

॥ श्रीहरिः ॥

मुद्रामापुरीस्थगोस्वामिश्रीवल्लभात्मजश्रीजीवनलालजीमहागजानां

आज्ञया

शाम्बिष्ठगनलालअमरजीविरचितः

दुर्वादध्वान्तविध्वंसकः

आम्नायत-त्वभास्करः

वैद्यशास्त्रिमाधवजीगोपालजी-

विरचितगृज्जभाषानुवादसमेतः

मोहमय्यां

श्रीमुंबोधिनीयन्त्रालये

वैष्णवउत्सवलालसांकलचंद्रगुप्तेन

मुद्रयित्वा

प्राकाश्यं नीतः

शकाब्दाः १८३१

(वजारगेट)

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ સંગ્રહ

૨૮૦૬

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૦૦૭ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સ્વામીનારાયણ - વાલ્મીકી

વિષય પૃ: ૪

शुद्धिपत्रम्

भूमिकामां

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
शास्त्रानलिज्ञानम्	शास्त्रानभिज्ञानाम्	२	७
वादिक	वैदिक	२	१३
बोधित	बोधित	३	४
मानतीय	माननीय	३	१८
शंकराचार्ये	शंकराचार्ये	३	२१
धर्मा	धर्मा	४	१३
वेदनी	वेदना	५	५
ध्येयः	ध्येयः	५	१०
संन्यासीयो	संन्यासियो	६	८
उर्ध्वपुं३	उर्ध्वपुं३	६	१५

आम्नायतत्त्वभास्कर ग्रन्थमां

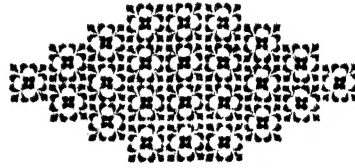
भवद्भि	भवद्भि	१	४
भस्त	भस्म	१	६
मूर्तिचव	मूर्तित्व	१	२६
उपउप०	उपउप०	२	१३
हृदय	हृदय	२	२१
श्रीगोवर्द्धन	श्रीगोवर्द्धन	३	७
कलिभूत३५	कलिभूर्ति३५	३	२८
रेतद्रयं	रेतद्रयं	४	५
शूद्रजातिथिति	शूद्रजातिष्विति	४	२३

स्यादिभिर्नि	त्यादिभिर्नि	४	२६
महात्म्यं श्रावित	माहात्म्यं श्रावित	४	२७
ब्रह्मा	बृहन्ना	५	१४
निरूप्य	निरूप्य	५	१५
राहिका	राहिका	५	१९
द्वधर्म	द्वधर्म	५	२६
अथवा	अथवा	७	२२
पुन	पूज	८	११
अग्निहोत्र	अग्निहोत्र	८	२८
भाल	भाला	१३	८
स्वीकृतम्	स्वीकृतम्	१४	२६
अयुक्तमेव	अयुक्तमेव	१४	३१
एवं	एव	१५	१
स्मारितं	स्मारितम्	१५	२
त्रिपुङ्ग	त्रिपुङ्ग	१५	२१
भूर्द्ध	भूर्द्ध	१८	७
शिवस्य	शिवस्य	१९	२५
वतो	वतां	१९	२७
अण्फल्य	नैष्फल्य	१९	२९
न्याय	न्याय	१८	३२
कीदृग	कीदृग	२०	२७
निरूपितः	निरूपितः	२१	५
सकाम	सकाम	२२	१४
तत्पत्न्यै	तत्पत्न्यै	२२	२०
उपग्रहं	उपग्रहं	२४	८
वेदन	वेदना	२४	२४
अणत	अणत	२४	२८
श्रोताग्नि	श्रोताग्नि	२५	२
श्रुत्मा	श्रुत्या	२६	२
श्रुति	स्मृति	२६	२७
गम्य	गमन	२६	३३
तेने	ते	२७	४

લોહિક	લોહિક	૨૭	૧૩
તદ્ધારણ	તદ્ધારણ	૨૭	૨૨
ઇત્યંત લઘ્વા	ઇત્યંત લેઘ્વો	૩૦	૩
દાન	દાનં	૩૦	૧૨
બ્રાહ્મત્વાન્	બ્રાહ્મત્વાન્	૩૦	૨૭
એમ	અમે	૩૧	૨૫
સ્માત	સ્માર્ત	૩૧	૨૮
કથા	કથા	૩૨	૫
આહ્લિક	આહ્લિક	૩૨	૭
ઉર્ધ્વપુંડ	ઉર્ધ્વપુંડ	૩૨	૧૦
માગ	ત્યાગ	૩૨	૧૮
વિદાનાં	વેદાનાં	૩૨	૩૬
શવ	શિવ	૩૫	૧૧
હોદોના	હોદાના	૩૬	૩
પરબ્રહ્મણ	પરબ્રહ્મ	૩૬	૪
ગણુપતિનો	ગણુપતિને	૩૮	૧
દેવા	દેવ	૩૮	૨૮
મોપ	મોપ	૩૯	૯
અપ્રાણ્ય	અપ્રાણ્ય	૩૯	૧૧
પ્રાણ્યત્વં	પ્રાણ્યત્વં	૩૯	૧૭
અનન્યા	અનન્ય	૪૧	૨૫
ગોત્રમીય	ગોત્રમીય	૪૨	૨
પરબ્રહ્મ	પરબ્રહ્મ	૪૨	૧૮
શ્રીભગવાતે	શ્રીભગવાને	૪૩	૩
શ્રુતિથી	શ્રુતિથી	૪૩	૧૩
શ્રુતિમાં	શ્રુતિમાં	૪૩	૨૮
બંધુ	બંધુ	૪૩	૩૭
અદ્વૈતસિદ્ધ્યાદિ	અદ્વૈતસિદ્ધ્યાદિ	૪૪	૨૪
સ્તત્ર	સ્તત્ર	૪૫	૩
નીયયુક્ત	નોપયુક્ત	૪૫	૪
અદ્વૈતસિદ્ધિ	અદ્વૈતસિદ્ધિ	૪૫	૬
દિયન્તં	દિત્યન્તં	૪૬	૭
ગમિષ્યન્તિ	ગમિષ્યન્તિ	૪૬	૩૦

લિખિત્વેન	લિખિતત્વે	૪૨	૨૮
તલ્લેખે	તલ્લેખે	૪૨	૩૦
શ્રુતિની	શ્રુતિની	૫૧	૨
કરનારા	કરનાર	૫૧	૮
તેવે	તેવે	૫૧	૨૦
બહુદ્વારણ્યક	બહુદ્વારણ્યક	૫૫	૧૫
િવેદન	નિવેદન	૫૬	૧૭

॥ श्री हरिः ॥

છપાવવાનો હેતુ.

સર્વે સુજ્ઞ જનોને વિદિત છે કે આજ કાલના સમયમાં લોકોને ધર્મ ઉપરથી શ્રદ્ધા ઓછી થતી જાય છે. તેમાં વળી કેટલાએક પંડિતમન્ય લોકો ગ્રંથોનો પૂર્વાપર સંદર્ભ જોયા વગર વચમાંથી વચનો વાંચીને તે ઉપર પોતે દૃઢ વિશ્વાસ રાખીને બીજાને તેવો ઉપદેશ કરી ભ્રમિત કરવા લાગ્યા છે. તેનું પરિણામ એવું આવે છે કે જે ધર્મમાં શ્રદ્ધાયુક્ત લોકો હોય તેમનું મન પણ સંશયમાં નાખી દેછે. પણ આટલું સારું છે કે રાજ્યના પ્રભાવથી લોકો સૂક્ષ્મબુદ્ધિવાળા, વિચારશીલ, શાસ્ત્ર વાંચવામાં આસક્તિવાળા, અને પોતાની બુદ્ધિથી સાચું ખોટું સમજી શકે એવા થયા છે. તે પણ પંડિતમન્ય એ લોકોની સ્થિતિને નહીં સમજી કેવલ પોતાની જાતમાં આ લોકો આવી જશે એવી સ્વાર્થ દૃષ્ટિથી તેવાઓને ભ્રમાવવા માટે અનેક યત્નો કરી રહ્યા છે. કેવલ કરાલ કલિકાલનોજ મહિમા છે. તેવા લોકોની જ્ઞાનદૃષ્ટિમાં પંડિતમન્યની લેખ-રૂપી રજા અસર કરે નહીં. તેવા હેતુથી આ આસ્નાયતત્ત્વમસ્કર નામનું લઘુ પુસ્તક છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

આ પુસ્તક છપાવવાનો મૂલ હેતુ એવો છે કે નંદુરખારના રહીશ કૌયુમીશાખાના શ્રીમાલિ ગ્રાહ્યણ ઉપર શારદામહતા શંકરાચાર્ય માધવતીરથે આસ્નાયતત્ત્વતરંગિણી નામનું પુસ્તક રચી મોકલેલું જે શાસ્ત્રાપુરનિવાસી વૈદ્યશાસ્ત્રી મોતીલાલ-છગનલાલ પુરોહિતે છપાવી પ્રસિદ્ધ કરેલું છે. તે પુસ્તક કપડવાજના વૈષ્ણવોએ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યવંશાવતંસ ગોસ્વામિ શ્રીજીવનલાલજી મહારાજ પાસે રહેનાર વે. શા. સં. (પડગણ) છગનલાલ અમરજી ઉપર મોકલી આપ્યું તેનું અપ્રમાણ ખંડન લખી કપડવાજના વૈષ્ણવો ઉપર શાસ્ત્રીજીએ મોકલી આપ્યું તે વૈષ્ણવદ્વિજ્ઞે વિગેરેને અત્યંત ઉપયોગી હોવાથી એ છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યું છે.

એ.છવલાલ સાકળવંદ.

भूमिका.

सुप्रसिद्धस्थानारूढत्वेन यद्वचसि श्रद्धारूढा भवन्ति जनास्तत्स्वरूपावबोधोवऽप्य-
मेव कारयेतव्यस्मर्वेषामतस्तन्निर्दिष्टनिर्णयस्याभ्यर्हितत्वेन स्वीयेष्वाचार्यवर्गेषु वाराण-
स्यादिस्थलप्रसिद्धादिद्रव्येषु च मान्यता कीदृग्विधा वरीवर्तीति विदितमेतदब्धियाननि-
र्णयप्रसङ्गे तद्वत्तन्निर्णयोपरि शृङ्गेरीपीठाधीश्वरश्रीमच्छङ्कराचार्यप्रणीतकाशीस्थ
विद्वत्प्रणीतमुद्रितलेखाभ्यामतस्तादृष्ये नास्ति किञ्चिदवावेदनीयं तत्र च पदशस्तद्वत्त-
निर्णयखण्डनं जागर्तैतराम.

जायते च श्रद्धा शास्त्रानलिज्ञानां श्रद्धाजडानां तादृग्दत्तनिर्णये नतु पूर्वापरनिर्ण-
यावलोकितानां विदग्धानाम्.

अतएव स्वयंप्रति जगद्गुरुत्वेन स्वात्मानं ख्यापयन्तस्त्वमते रज्जुसर्पवत् समस्त-
विश्वस्य विवर्त्ताधिष्ठानत्वेन सिद्धान्तितत्वात् तदन्तःपातिनःस्वात्मनः स्ववाग्जालस्य
च कल्पितत्वमेव प्रसिद्धतया सूचयन्त्यथाप्यनाभिज्ञजनसमूहस्मद्रूपो भवति तन्निवृत्त्य-
र्थमयं यत्नः। वेदमपि स्वाज्ञानकल्पितजगदन्तःपातित्वेनाज्ञानविलासरूपमेवोररीकुर्वतां
वदिकराद्धान्तित्वमप्यज्ञानविलसितमेवेति तन्निर्दिष्टनिर्णयोऽपि तथाभूत एव.

यच्च केनचित् प्रसिद्धकर्त्रा तथाभूतेन सर्ववर्णाश्रमिणां यथाधिकारं भस्मरूद्राक्ष-
धारणं शिवोपासना च विधेयेति जल्पितं तत्रकिञ्चिदुच्यते त्रैवर्णिकानां द्विजत्वेन
वैदिकत्वात् तेषां सन्ध्यावन्दनादिकं सावित्र्युपासनंच वैदिको धर्म इति भेरीघोषसिद्धो
वैदिकभिद्धान्तः। तत्र च सूर्यनारायणस्य यज्ञनारायणस्य चोपासनमित्यपि दुन्दुभिघो-
षसिद्धम् तादृहाय शिवोपासनं बोधयन्तोऽवैदिकमेव स्वभिद्धान्तं बोधयन्ति परन्तु
तदनभिज्ञतया प्रसिद्धकर्त्रा तस्यापूर्ववैदिकत्वं बोधितं गायत्र्याञ्च जगत्प्रसवकर्तृत्वादि-
लक्षणकत्वेन सूर्यमण्डलान्तास्स्थितनारायणस्यैव ध्यानं सर्वविद्राद्भिरवश्यमेव स्वीक्रियते
अतएवच “ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजामनसन्निविष्टः ॥
केयूरवान्मकरकुण्डलवान्किरीटी हारी हिरण्यवपुर्धृतशंखचक्रः ॥ १ ॥ इति ध्यानं
सार्वभौमरिजनीनम् किञ्च वेदारम्भेऽपि प्रथमतो हरिः ओमित्येवोच्चारणं विधायैव
वेदपारायणारंभः क्रियते सर्वदा वैदिकैर्जनैर्नतु शिवः ओमित्युक्त्वा सन्ध्यादिसोमान्त-
नित्यकर्मसु यत्किञ्चित्स्खलनसमये न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं च विष्णुस्मरणमेव
विधीयते नतु शिवादिस्मरणम् प्रातस्स्नानादौ तीर्थस्नानादौ च विष्णुस्मरणं विधायैव
संकल्पादिकं कर्मरभ्यतेऽनारतं सर्वत्र वैदिकधर्मधुरीणैर्जनैरिति केपामज्ञातमास्ति?

एवं सर्ववैदिककर्मसु सर्वदोषक्रमोपसंहाराभ्यां विष्णुस्मरणस्यैवावश्यकर्तव्यत्वेन बोधितत्वाद्विष्णुपासनमेव समेषां वर्णानां वैदिकमिद्धान्तो नतु शिवादिदेवान्तरोपासनमिति सामान्यतः सर्वसाधारणो वैदिकमिद्धान्तः प्रदर्शितः

तत्तदीक्षाप्रयुक्ततत्तद्देवोपासनं दीक्षाप्रयुक्तो विशेषधर्मस्तदुद्देशेन बोधितवचनैः सर्वसाधारणवैदिकधर्मत्वं साधयन्तो वैदिकधर्मानभिज्ञा एव च कामेयुः तदेतन्मर्व तत्तत्प्रसंगएव व्यक्तीभिविष्यति.

अतएव आम्नायतत्त्वतराङ्गिणीनिर्मात्रापि नारायणस्मरणमेव व्यलेखि नतु शिवादिस्मरणं संन्यासाश्रमेऽपि नारायणस्मरणस्यैव विधानान्न तेन स्वयं विष्णुपासनरीतिमनुसरन्तोऽपि जातृन्मूत्रजन्यायेन परान् प्रतारायेतुं शिवोपासनमेव धर्मत्वेन बोधयन्तो मान्यवचसः कथं भवेयुः ?

एवं च^૧મિદ્ધે ત્રૈવર્ણિકાનાં વિષ્ણુપાસનસ્ય વૈદિકમિદ્ધાન્તત્ત્વે તત્ત્વરણવિન્હત્ત્વેનોર્ધ્વપુંડ્રધારણસ્ય તત્ત્વિયત્ત્વેન તુલસીમાલાધારણસ્ય ચ સ્વતઃપ્રાપ્તેર્ધ્મસ્મરુદ્રાક્ષધારણં તત્ત્વૈદિકમિદ્ધાન્તમસ્મતમિત્યપ્યર્થાદેવાભિષ્ઠં ભવતીતિ વિશેષં વિદ્વદ્ધિવૈદિકમિદ્ધાન્તાનુસારિભિર્નિરાગ્રહે. વિશેષસ્તુ પુસ્તકે સ્પષ્ટીભવિષ્યતીતિ સ્તં વિસ્તરેણ.

ભૂમિકા.

વિવેચન—અત્યંત પ્રસિદ્ધસ્થાન ઉપર બેઠેલા હોવાથી જેનાં વચનો ઉપર લોકો શ્રદ્ધા રાખે છે તેનું સ્વરૂપ કેવું છે તે સર્વેને જણાવવાની આદિ જરૂર છે એટલા માટે પોતાના સંબંધીય માનનીય આચાર્યવર્ગોમાં અને કાશી વિગેરે સ્થલોમાં રહેલા અત્યંત પ્રસિદ્ધ વિદ્વદ્ધર્મોમાં તેમણે આપેલા નિર્ણયની માન્યતા કેવા પ્રકારની ચાલે છે તે આગળોટમાં બેસી વિલાયત જઈ આવેલા કંપોલોને આપેલા નિર્ણય ઉપર શુંગેરી મહના અધિપતિ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યે નિર્ણય આપેલો છે જેમાં શારદામહના શંકરાચાર્યે આપેલા નિર્ણયનું અક્ષરશઃ ખંડન કરેલું છે. તેમજ કાશીના સર્વ વિદ્વાનોએ પણ તે બાબતનો નિર્ણય લખેલો છે તેમાં પણ એમનું અક્ષરશઃ ખંડન આવી ગયું છે. જે બંને નિર્ણયો છપાઈને પ્રસિદ્ધ થઈ ગયેલા છે. તે ઉપરથી શારદામહના શંકરાચાર્યે આપેલો નિર્ણય બીજા શંકરાચાર્યો માનતા નથી. તથા શંકરાચાર્યસિદ્ધાંતને અનુસરતા કાશીસ્થ પંડિતો પણ તે નિર્ણયને માનતા નથી. એટલુંજ નહીં પણ તેમના આપેલા નિર્ણયનું ખંડન કરે છે. તેવીજ રીતે સોલાપુરમાં માસિક પત્ર પ્રગટ કરનાર પંડિતો પણ મૂલશંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતનેજ અનુસરનારા છે. (શારદામહના શંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતને અનુસરનારા નથી) તેઓએ પણ પોતાના માસિક પત્રમાં શારદામહના શંકરાચાર્યે આપેલા નિર્ણયનું વિવેચનપૂર્વક ખંડન આપેલું છે. તેનાથી સર્વે લોકો જાણીતા

થયા છે કે તેમણે આપેલો નિર્ણય પંડિત વર્ગોમાં માન્ય થતો નથી જે નિર્ણયનું ખંડન સર્વ ઠેકાણે છપાઈ પ્રસિદ્ધ થયેલું છે.

આવી રીતિનો નિર્ણય આપનારના વચન ઉપર શાસ્ત્રને નહીં જાણનારા કેવલ શ્રદ્ધામાંજ જડ થઈ ગયેલા પુરૂષોને શ્રદ્ધા થાય છે. પરંતુ આગળ પાછળના નિર્ણયોને જાણનારા ચતુરપંડિતોને તેમણે આપેલા નિર્ણયો ઉપર (શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ હોવાને લીધે) શ્રદ્ધા આવતી નથી. તેથીજ તેઓ પોતાને જગદ્ગુરૂ કેહેવરાવીનેજ પોતાના સિદ્ધાંતમાં દોરડીમાં સર્પ જેમ કડપાય છે તેમ સર્વ જગત્ પ્રહ્મમાં કડપાયલું છે. (જોકે એવી રીતે પ્રહ્મમાં જગત્ કડપાયલું છે એમ સિદ્ધ કરવામાં દોરડી ઠેકાણે પ્રહ્મ સર્પ ઠેકાણે જગત્ એટલું તો કહી શકે છે. પણ જેને જ્ઞાંતિ થઈ તે પુરૂષને ઠેકાણે કોણ ? અંધારામાં જ્ઞાંતિ થાય છે તે અંધારાના ઠેકાણે કોણ ? અને સાચા સર્પની સમાન દોરડાનો આધાર હોવાથી તેમાં સર્પની જ્ઞાંતિ થાય છે. તે પ્રમાંજ સાચું જગત્ બીજું ક્યાં છે ? અને તેને સમાન પ્રહ્મનો આધાર કેવી રીતે સિદ્ધ કરી શકોછે ? એ સિદ્ધ કરવામાં ઘણાં દોષો આવે છે. તેથી સિદ્ધ થઈ શકે તેમ નથી. તોપણ) તેના મત પ્રમાંજ કલ્પિત જગતમાં પોતે પોતાનો નિર્ણય અને પોતાના ઉપદેશને કલ્પિતપણુજ તે પોતે સૂચવે છે. છતાં તે જાગતને નહીં જાણનાર મનુષ્ય તેમનાં વચનમાં શ્રદ્ધા રાખી સંદેહયુક્ત થાય છે. તેમના સંદેહની નિવૃત્તિ માટે આ લેખ લખવાનો પ્રયાસ છે. તેમ જીવે પોતાના અજ્ઞાનથી જગતને કડપેલું છે. એમ તેઓ માને છે. તેથી તે જગતની અંદર આવેલા વેદને પણ પોતાના અજ્ઞાનથી કલ્પિતજ જેઓ સ્વીકારે છે. (અર્થાત્ જેઓ જગતને અજ્ઞાનથી કડપેલું સાની ખાટું માને છે તેવી રીતે વેદ પણ જગતની અંદર રહેલા છે એમ તેઓ માને છે) તેવી રીતે વેદને પણ અજ્ઞાન કલ્પિત માનનારાનો સિદ્ધાન્ત વૈદિક છે. એમ કેવું એ પણ અજ્ઞાનનોજ વિલાસ છે, તેથી તેણે આપેલો નિર્ણય પણ અજ્ઞાનના વિલાસરૂપજ છે તે સ્પષ્ટ સમજાય છે.

જે કોઈ પ્રસિદ્ધ કર્તા છે તે પણ તેવીજ રીતનો જણાય છે. કેમકે તેણે “ સર્વ વર્ણાશ્રમીયોને યથાધિકાર ભસ્મરૂદ્રાક્ષનું ધારણ કરવું અને શિવની ઉપાસના કરવી એજ વેદવિહિત છે ” એમ લખેલું છે તેના ઉત્તરમાં પણ કાંઈક કહિયે છિયે.

ગ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિય-અને વૈશ્ય એ ત્રણ વર્ણો દ્વિજ કહેવાય છે. કેમકે પ્રથમ જન્મ માતાના ઉદરથી થાય છે. ને ત્યાર પછી યજ્ઞોપવીતના સંસ્કારથી બીજો જન્મ થાય છે. તેથી તેઓ દ્વિજ કહેવાય છે. એ ત્રણે વર્ણોને દ્વિજપણું પ્રાપ્ત થયા પછી (અર્થાત્ યજ્ઞોપવીત થયા પછી) સંધ્યાવંદનાદિક નિત્યકર્મ અને ગાયત્રી પ્રતિપાદ્ય સૂર્યમંડલાન્તસ્સ્થ નારાયણનું ઉપાસન એ હુંદુભિના નાદપૂર્વક પ્રસિદ્ધ વૈદિક સિદ્ધાન્ત છે. અને સંધ્યાવંદનમાં સૂર્યનારાયણ તથા અગ્નિહોત્રાદિક સોમાંતયજ્ઞમાં “ યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ ” એ શ્રુતિમાં પ્રતિપાદિત યજ્ઞનારાયણનું ઉપાસન છે તેથી જે દ્વિજોને અવશ્ય કર્તવ્ય નિત્યકર્મ છે તેમાં તો નારાયણરૂપ વિષ્ણુનુંજ ઉપાસન હુંદુભિના નાદથી સિદ્ધ છે. તેને છોડી દઈ શિવોપાસનના બોધ કરનારાઓ પોતાનો સિદ્ધાન્ત અવૈદિક છે એમ સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે (કેમકે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે દ્વિજોનું નિત્યકર્મ સંધ્યાવંદનથી

આરંભીને અગ્નિહોત્ર લઈને સોમાંત મુખીનું વેદસિદ્ધ છે. તેમાં નો નારાયણરૂપ વિષ્ણુનું ઉપાસનજ સ્પષ્ટ પ્રતિપાદિત છે. તેને છોડીને શિવાદિ બીજા દેવતાઓનું ઉપાસન વૈદિક સિદ્ધાંત છે એમ બતાવનાર અવૈદિક સિદ્ધાંતનોજ બોધ કરે છે. એ સ્પષ્ટ દેખાય છે) તે છતાં આમ્નાયત્વતરંગિણી પ્રસિદ્ધ કરનારને તે અભિપ્રાયનું જ્ઞાન નહી હોવાથી તેને વેદવિહિતપણું કોફી પાડ્યું છે. પરંતુ એ વેદની પ્રથમ અ અક્ષર મૂકીને અવેદવિહિત એમજ સમજવું જોઈએ તેમ ગાયત્રીમાં (જોકે પરબ્રહ્મનુંજ પ્રતિપાદન છે. તોપણ) સર્વ સાધારણ વિદ્વદ્વર્ગની માન્યતા પ્રમાણે પણ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, ને લય, કરવારૂપ ધર્મને બતાવીને સૂર્યમંડલની અંદર રહેલા નારાયણનુંજ ધ્યાન સર્વ વિદ્વાનો સ્વીકારે છે તેથીજ.

**“ધ્યયઃ સદા સવિતૃમંડલમધ્યવર્તી નારાયણઃ સરસિજાસ-
નસન્નિવિષ્ટઃ ॥ કેયૂરવાન્મકરકુંડલવાન્ કિરીટી હારી હિરણ્મ-
યવપુર્વૃતશંખચક્રઃ ૧**

અર્થ—સૂર્ય મંડળના મધ્યમાં રહેનાર, કમલના આસન ઉપર બિરાજનાર, શ્રીહસ્તમાં બાબુબંધ ધરનાર, કણ્ઠમાં મકરાકૃતિ કુંડલ ધરનાર, કંઠમાં હાર જેને શોભે છે. તેવા ચોખ્ખા સુવર્ણની માફક જેમનું પ્રકાશિત શ્રીઅંગ છે. એવા અને શંખ ચક્રને ધારણ કરનાર નારાયણ સદા ધ્યેય છે. એટલે સર્વદા નારાયણનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.

આ શ્લોક સર્વ વિદ્વદ્વર્ગમાં પ્રસિદ્ધ છે. અને સૂર્ય મંડલમાં પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરૂષ પાત્તમ શ્રીકૃષ્ણનું પ્રતિપાદન તો વ્યાસ ચરણે બ્રહ્મસૂત્રમાં “અન્તસ્તદ્ધર્માધિકરણાદિક” માં સ્પષ્ટ રીતે કરેલું છે. તે પ્રમાણે પણ શિવોપાસન સિદ્ધ થતું નથી.

વેદ ભણવાનો આરંભ કરતી વખત અને વેદ પારાયણનો આરંભ કરતી વેળા પણ પ્રથમ ‘હરિઃ ઓમ્’ આવા ઉચ્ચાર કરીનેજ સર્વદા વૈદિકજનો પ્રારંભ કરે છે. કોઈ દિવસે ‘શિવઃ ઓમ્’ આમ ઉચ્ચાર કરીને પ્રારંભ કરતા નથી. તેમ સંધ્યાથી આરંભીને સામયજ પર્યાંત જે વેદમાં નિત્યકર્મો લખેલાં છે તે કરતાં કરતાં કોઈ ભૂલ થાય અથવા ન્યૂનાતિરિક્ત રહી જાય તેના દોષની નિવૃત્તિ માટે પણ ભૂલ થતી વખતે અને સમાપ્તિમાં ‘ન્યૂનાતિરિક્ત દોષપરિહાર્થ’ વિષ્ણુસ્મરણજ શૈવ તથા વૈષ્ણવ સર્વ વૈદિક ધર્મમાં અગ્રણી વિદ્વાનો કરે છે. શિવાદિ અન્ય દેવોનું સ્મરણ કરતા નથી. એ સુપ્રસિદ્ધ શિષ્ટાચાર કોઈ વિદ્વદ્વર્ગથી અબળાયો નથી. તેમ પ્રાતઃસ્નાન વખતે તથા તીર્થ સ્નાનાદિકમાં પ્રથમ ‘ઑં વિષ્ણુઃ વિષ્ણુઃ વિષ્ણુઃ’ એવી રીતે વિષ્ણુસ્મરણજ કરીને સંકલ્પાદિક કરાય છે. તે બાબત પણ પંડિતોની જાણ બાહર નથી.

એવી રીતે સર્વ વૈદિક કર્મોમાં સર્વદા પ્રાતઃસ્નાનથી આરંભીને મધ્યમાં અને અંતમાં પણ વિષ્ણુસ્મરણનુંજ વિધાન વેદવિહિત હોવાથી વિષ્ણુનું ઉપાસનજ કરવું એ સર્વ વેદાધિકારીયોને અવશ્ય કર્તવ્ય વૈદિક સિદ્ધાંત છે. બીજા દેવોનું ઉપાસન વૈદિક સિદ્ધાંત નથી. એ પ્રમાણે સામાન્ય રીતે સર્વ સાધારણ વિષ્ણુપાસનજ વૈદિક સિદ્ધાંત છે. એમ દેખડાવી આપ્યું છે.

જે જે દેવતાના મંત્રનો ઉપદેશ કે દીક્ષા લઈને ઉપાસન કરવાનું મંત્રશાસ્ત્રમાં લખેલું છે. તે તેની તેની દીક્ષાથી વિશેષ ધર્મ બતાવેલો છે. તે વિશેષ ધર્મનાં ઉદ્દેશથી જે કાંઈ વચનો લખેલાં હોય તે વચનો બતાવીને એનાથી સર્વ સાધારણ વૈદિક ધર્મપણું સિદ્ધ કરતા હોય તે વૈદિક ધર્મનાં સ્વરૂપને સમજતાજ નથી એ સ્પષ્ટ પ્રકાશિત થાય છે. તે સર્વ બાબત તે તે પ્રસંગમાં આજ પુસ્તકમાં સ્પષ્ટ થઈ જશે. તેથી જ આમ્નાયતત્વતરંગિણી કરનારે પણ પોતાના પુસ્તકમાં શ્રીમાત્રી બ્રાહ્મણોને નારાયણ સ્મરણ લખીનેજ આશીર્વાદ લખેલ છે. પણ શિવાદિક બીજા દેવનું સ્મરણ લખ્યું નથી. કેમકે સંન્યાસાશ્રમમાં પણ નારાયણસ્મરણનુંજ વિધાન છે અને તે નારાયણસ્મરણ સર્વ સંન્યાસીઓમાં પણ પ્રસિદ્ધ રીતે પરિપાટીથી આદ્યું આવે છે. તેથી પોતે વિષ્ણુપાસનની રીતિને અનુસરે છે તો પણ જાગતાં પેશાબ કરતા હોય તેવી રીતે બીજાઓને છેતરવા માટે શિવોપાસન વૈદિક ધર્મ છે. આમ બતાવતા હોય તો તે કેમ માની શકાય ? અર્થાત્ નજ માની શકાય.

એવી રીતે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, અને વૈશ્ય એ ત્રણે વર્ણોને વિષ્ણુપાસનજ કરવું એજ વૈદિક સિદ્ધાંત છે એવું સિદ્ધ થાય છે. એમ સિદ્ધ થયું એટલે વિષ્ણુના ચરણ ચિન્હપણાયે કરીને ઉર્ધ્વપુંડ્રનું ધારણ અને તુલસીમાલા ધારણ એ પણ વૈદિક સિદ્ધાંત છે એમ સ્વતઃ સિદ્ધ થવાથી ભસ્મ રૂદ્રાક્ષ ધારણ વૈદિક સિદ્ધાંત નથી એ અર્થાત્ આક્ષેપથી સિદ્ધ થાય છે. એમ વૈદિક સિદ્ધાંતને અનુસરનારા આગ્રહ રહિત વિદ્વાનોએ તટસ્થ રીતે સમજવાનું છે. આ વાત આજ ગ્રંથમાં આગલ વિશેષ સ્પષ્ટ થશે. તેથી જ મૂળ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યે ભસ્મ રૂદ્રાક્ષ ધારણનો આગ્રહ અથવા તેને પ્રતિપાદન કરનારા માધવતીર્થે લખેલાં વાક્યો કયાંય પણ બતાવેલાં નથી. એજ શારદા મહંતા શંકરાચાર્યના લેખને નિર્જાલ કરે છે. ભસ્મ રૂદ્રાક્ષ ધારણ શિવ દીક્ષાવાળા શૈવોને કયાંય પણ લખેલું છે. તેનું (એટલે તે શૈવ મતનું) તો મૂળશ્રીમચ્છંકરાચાર્યે ખંડન કરેલું છે.

આ આમ્નાયતત્વતરંગિણીમાં જે કેટલાંએક અસમ્યતા ભરેલા શબ્દો વાપરેલા છે તે તેના મતમાં સજ્જતીયને સજ્જતીયનુંજ જ્ઞાન થાય છે વિજ્ઞતીયનું જ્ઞાન થતું નથી તે પ્રમાણે પોતે જેવા હોય તેવુંજ જ્ઞાન થાય અને તે પ્રમાણેજ વાક્યરચના કરે તેમાં કાંઈ અમારી ક્ષતિ નથી. અને તેનાથી જે સત્ય ધર્મના આગ્રહીયો છે તેના ચિત્તની વૃત્તિ ચલાયમાન થતી નથી જ.

ભાષાન્તર કર્તા.

आम्नायतत्त्वभास्करः ॥

मायावादमहान्धकारतरणिः श्रोत्रप्रतापानलप्रज्वालीकृतदुर्मतद्रुमवनो दुर्वा-
ददाहोद्यतः ॥ कार्याकार्यविचारचारुचतुरप्रज्ञैकभक्तप्रियः श्रौतस्मार्तनिरूपको विजयते
श्रीवाक्पतेर्वाक्किणः ॥ १ ॥

अयि कपडवजस्थाः परमभागवतास्त्रैवर्णिकवैष्णवाः ! भवद्विस्तत्रभवन्तो
भस्मरुद्राक्षधारणशिवोपासनाविधानाग्रहलाभवन्तो वैष्णवोपदेशवतामपि द्विजानामूर्ध्व-
पुण्ड्रतुलसीमालाधारणनिषेधपूर्वकं भस्मरुद्राक्षत्रिपुण्ड्रधारणमुपदिशन्तस्तिष्ठन्ति शारदापी-
ठस्थाः शंकराचार्यास्तैश्च नन्दुरवारग्रामवास्तव्यसामवेदकौथुमीशाखीयश्रीमा-
लिव्राह्मणज्ञान्युद्देशेन कल्पितपुस्तकं भवद्भ्यो दत्तं यदत्र प्रेषितं
तदवलोक्य तत्रत्यवृत्तान्तमपि कर्णोपकर्णन्यायेन कर्णगोचरं विधाय निधाय च
तदभिप्रायं हृदि ममभूद्विस्मयाविष्टं चेतः । यतस्तन्मूलभूतश्रीमच्छङ्कराचार्यैर्न-
कदाचित् ब्राह्मणजातिवहिष्कारविभीषिकाप्रदर्शनपूर्वकं भस्मरुद्राक्षधारणाग्रहो दर्शित-
स्तादृशो लेखो वा प्रकटीकृतः । स्वाभिमतप्रत्यग्रभैक्यानुसन्धानविनाशकत्वात्
तदाचरितमरणमपहाय शैवमरणमनुसरन्तः शङ्कराचार्यपदभाज इत्यतीव चित्रमिव
भाति तैस्तु

“रज्जुसर्पवदनाद्यविव्यया यत्र कल्पितमतात्त्विकं जगत् ॥

तत्परं किमपि वस्तु गोकुले नन्दवेदमनि निलीय तिष्ठति ॥१॥”

मृत्युज्ञानादिप्रतिपादितपरमानन्दगोविन्दाष्टके च “मृत्स्नामत्सीहेति यशो-
दाताडनशैशवसन्नामं “ इत्यत्र श्रीनन्दयशोदागृहविराजितश्रीकृष्णस्य षट्पद्या-
ञ्च स्पष्टतया श्रीविष्णोरेव श्रद्धापूर्वकं प्रार्थनस्य प्रसिद्धतया विहितत्वेन तादृग्भाव-
मपहाय शिवोपासनाग्रहेण तद्विरुद्धां मरणमुपदिशन्तीति तदीयः सिद्धान्तः कोवा ?
तत्सिद्धान्तग्रन्थे च कस्मिन्नेवंविधप्रतिपादनं ? इति ते प्रसिद्धेयुस्तदैव तद्वचांसि भवेयु-
रुत्तरणीयानि माननीयानि च तदनुसारिणामन्यथा तु दशहस्ता हरीतकीतिन्यायेनो-
पेक्षणीयान्येव भवेयुर्यद्यप्यथापि तद्वचनजमुग्धमोहनिवृत्यर्थमुच्यते किञ्चित् ॥

सर्वत्र कल्युत्पादकास्तएवेत्यनुभूतं सर्वैरन्यमार्गीयैस्सह धोलकास्थशङ्कराचार्यैः
सत्रा च कल्युत्पादनप्रसङ्गे सांप्रतप्रसङ्गइव अतो नैव विधेयो मनसि खेदः स्वस्वरूपमे-
वारोप्यते कलिमूर्तिचक्रकथनेन भवत्सु तैरिति स्वधर्मबद्धाग्रहैः स्तुतिनिन्दौदासीन्येन
स्वश्रेयः प्रापकधर्मपरायणतयैव स्थीयते उक्तञ्च-

“વાચં કર્ણસુધાં વ્યનક્તુ સુજનસ્તસ્મિન્ન મોદામહે
 વક્તાં વાચમસૂયકો વિપમુચં તસ્મિન્ ન ચિદ્યામહે ॥
 યા યસ્ય પ્રકૃતિઃ સતાં વિતનુતાં કિન્નસ્તયા જાયતે
 કર્મસ્તત્તલુ કર્મ જન્માનગડચ્છેદાય યજ્જાયતે ૧
 इत्यादिवचनानुसारेण स्वधर्मपरतयैव स्थेयं सुजनैः

ખલોકાર્થ—માયાવદ્ગૂપી મોટા અંધકારનો નાશ કરવામાં સૂર્યરૂપ, પ્રગટ થતા પ્રતાપરૂપ અગ્નિથી જેમણે દુર્મતરૂપ વૃક્ષાનું વન બાળી નાખેલ છે, દુર્વાદનો દાહ કરવામાં જે ઉદ્યત છે ; આ કરવા યોગ્ય છે અને આ કરવા યોગ્ય નથી એવો વિચાર કરવામાં મનોહર તથા ચતુર જેઓની બુદ્ધિ છે એવા અનન્ય ભક્તોને જે પ્રિય છે ; અને શ્રુતિપ્રતિપાદિત તથા સ્મૃતિપ્રતિપાદિત ધર્મનું (નિર્બંધાદિકમાં) યથાર્થરૂપ બતાવીને નિરૂપણ કરનાર એવો વાણીના પતિરૂપ શ્રી આચાર્યજીની વાણીનો કણ (લેશ) સર્વ કરતાં વિશેષ જય કરી રહેલો છે—(૧)

લેખનું વિવેચન—અહો કપડવંજના રહેનારા, પરમ ભગવદ્ભક્ત, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય જાતિના વૈષ્ણવો ! ત્યાં કપડવંજમાં હાલ આવેલા, ભસ્મરૂદ્રાક્ષત્રિપુંડધારણ તથા શિવોપાસનનું વિધાન કરવાના આગ્રહને લાભ સમજનારા વૈષ્ણવમંત્રના ઉપદેશ-વાળા દ્વિજેને પણ ઉર્ધ્વપુંડ તથા તુલસીમાલા ધારણનો પ્રથમ નિષેધ કરીને ભસ્મરૂદ્રાક્ષ—ત્રિપુંડધારણ કરવાનો ઉપદેશ કરતા એવા શારદા પીડસ્થશંકરાચાર્ય (હાલ) આહી રહે છે તેમણે નંદુરબાર ગામમાં રહેનાર કૌશુભી શાળાના શ્રીમાલી બ્રાહ્મણની જ્ઞાતિના ઉદ્દેશથી રચેલું પુસ્તક તમોને આપ્યું જે તમોયે વાંચીને આંહી મોકલ્યું છે. તે પુસ્તક વાંચીને તેમજ ત્યાંનું સર્વ વૃત્તાંત પણ એકથી બીજાને કાને ચાલતાં આંહી આવ્યું તેને પણ સાંભળીને અને તેનો અભિપ્રાય હૃદયમાં સ્થાપીને વિસ્મય-યુક્ત ચિત્ત થયું છે. કેમકે તેમના મૂલભૂત શ્રીમચ્છંકરાચાર્યે કાંઈ દિવસ પણ બ્રાહ્મણોને જાતિથી બહાર મુકવાનો ભય બતાવીને ભસ્મરૂદ્રાક્ષ ધારણનો આગ્રહ દેખાડ્યો નથી અથવા તેવો લેખ પ્રગટ કર્યો નથી. તેનું કારણ એટલું જ છે કે તેમને બ્રહ્મની સાથે એકતાનું અનુસંધાન કરવું જ અભિમત હતું. તેનો આવા દુરાગ્રહમાં પડવાથી નાશ થાય. તેવી રીતે મૂલપુરૂષ શંકરાચાર્યની વર્તવાની રીતિ હતી. તે રીતિને છોડીને આગ્રહી શૈવમતની રીતિને અનુસરનારા છતાં શંકરાચાર્યના સ્થાનને ભોગવે છે એ બાબત અત્યંત આશ્ચર્ય જેવી લાગે છે કેમકે મૂલભૂત શંકરાચાર્યેતો શ્રીનંદયશોદ્ધાણના ધરમાં બિરાજતા શ્રીકૃષ્ણજ પરબ્રહ્મ છે એમ માનીને તેમની સ્તુતિ કરેલી છે. અને તેમાં કહેલ છે કે “દોરડીમાં સર્પની પેઠે જે શ્રીકૃષ્ણમાં અનાદિ અવિદ્યાયે કરીને અતાત્વિક જગત કલ્પાયેલું છે તે કાંઈ પણ—પરવસ્તુ શ્રીગોકુલમાં શ્રીનંદરાય-જીના ધરમાં સંતાઈને રહેલ છે” એવી રીતે પરબ્રહ્મપણું શ્રીકૃષ્ણનું તેમણે બતાવેલું છે. અને એમણે ગોવિંદાષ્ટક કરેલું છે. તેમાં સત્યજ્ઞાનાનંતાદિરૂપ પરમાનંદ ગોવિં-

હને પ્રકર્ષે કરીને નમો (અર્થાત તદ્દેકપ્રવણ ચિત્ત કરીનેજ ભજો) એવું અષ્ટક કરેલું છે. તેમાં “ હે પુત્ર ! માટી કેમ આંહીખાઓ છો ! એમ કહેવાથી યશોદાજી તાડન કરશે એવું દેખાડીને બાલકની રીતિ પ્રમાણે જેમણે પોતાના સ્વરૂપમાં બાલભાવનો ત્રાસ બતાવ્યો છે ” એવી રીતે વર્ણન કરેલું છે. તેમાં એમ સમજવાનું છે કે બાલભાવનું અનુકરણ કરતાં છતાં પરબ્રહ્મજ છે એવો ભાવ શંકરાચાર્યે બતાવ્યો છે. અહીં એટલી વાત અવશ્ય યાદ રાખવાની છે કે જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ સાત વર્ષના હતા ત્યારે ઇંદ્રે કરેલી વૃષ્ટિનું નિવારણ કરવા માટે શ્રીગોર્ધન પર્વત ધારણ કરેલ છે ત્યારે ઇંદ્ર-માનરહિત થઈ શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. અને છેવટ પોતાના વાહનરૂપ ઐરાવત હાથીની સૂંઢમાં આકાશગંગાનું જલ લાવી તથા કામદુધાના દૂધથી અભિષેક કરી ગોવિંદ એવું નામ ધરાવ્યું છે. તેથી ગોવિંદ શબ્દ નંદયશોદાના પુત્ર શ્રીગોકુલમાં રહેનાર શ્રીકૃષ્ણનેજ કહેલો છે. તેમની ઉપર શ્રીશંકરાચાર્યની શ્રદ્ધા સંપૂર્ણ હતી એમ આ ગોવિંદાષ્ટક તથા ભજગોવિંદ એ ચર્યટપંજરીથી સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે. અને “ અવિનયમપતય વિષ્ણો ” એ પટપદ્મીમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક વિષ્ણુનું જ પ્રાર્થન કરેલું છે એ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. એવા ભાવને છોડી દઈને શિવોપાસનના આગ્રહવડે એનાથી વિરૂદ્ધ માર્ગનો ઉપદેશ કરે છે. તેથી તેમનો સિદ્ધાંત કયો છે ? તેના સિદ્ધાંતના મૂલ પ્રવર્તક કોણ છે ? અને તેમના કરેલા કયા સિદ્ધાંત ગ્રંથમાં પ્રતિપાદન કરેલ છે. એમ જો તેઓ પ્રસિદ્ધ કરે તોજ તેનું ઉત્તર આપવા યોગ્ય છે. અને તેને અનુસરનારાઓને એમનાં વચન માનવા યોગ્ય છે નહીંતો એ ત્રણ બાબત પ્રસિદ્ધ ન કરે તો “ દશ હાથની હરડે થાય ” એમ કોઈ બોલે તેનાં વચનની લોકો જેમ ઉપેક્ષા કરે અને માને નહીં. તેવીજ રીતનાં જો કે આ શંકરાચાર્યના વચન ગણાય તો પણ તેમના વચનોથી નહીં બાણનાર લોકોને મોહ થાય તેની નિવૃત્તિ માટે કાંઈક આંહી લખિએ છિયે.

સર્વ જગાએ તે શંકરાચાર્યજ કલેશ ઉત્પન્ન કરે છે એ વાત સર્વના અનુભવમાં આવિ ગયેલ છે. કેમકે તેઓ એ સ્વામિનારાયણના ધર્મમાં રહેનારા લોકો સાથે મોહોટો કલેશ કર્યો હતો તે જગ બાહેર છે. અને તેમાથી જે ફલ મળ્યું તે પણ કોઈના બાણવા બાહેર નથી. તેવીજ રીતે ધોળકાવાળા શંકરાચાર્ય સાથે તેણે કલેશ ઉપાડ્યો હતો. તેનું ફલ પણ પરિણામમાં એવુંજ આવ્યું તે પણ સર્વના બાણવામાં છે. જેમ હુમણાં ત્યાના ગ્રાહણે ઉપર કલેશ ઉપાડ્યો છે તે તેનો સ્વભાવ છે. તેથી તે કલેશ ઉપાડે છે તેમાં તમારે મનમાં કલેશ રાખવો નહીં. તેમ તમને કલિભૂતરૂપ લખ્યા છે તે પણ પોતાનાજ સ્વરૂપનો તમારામાં આરોપ કર્યો છે. કેમકે તેના મતમાં પોતાના આભાસથીજ બીજાનું જ્ઞાન થાય છે. એમ માનેલું છે. માટે તે બાબતમાં તમારે કાંઈ ખેદ રાખવો નહીં. સ્વધર્મમાં જેમને દૃઢ આગ્રહ છે. તેઓ પોતાની સ્તુતિ કરે અથવા નિંદા કરે તેમાં હર્ષ કે ખેદ નહીં કરતાં પોતાને શ્રેય પ્રાપ્ત કરનાર ધર્મમાં પરાયણ થઈનેજ રહે છે. વિદ્વાને કહેલ છે “ કાનમાં અમૃત જેવી વાણી સુજન માણસ સંભળાવે એમાં અમો રાજી થતા નથી. અને નિંદાખોર ઝેરના વરશાદ જેવી વાણી બોલે તેમાં અમો ખેદ પામતા નથી. જેવી જેની પ્રકૃતિ છે તેવી તે પોતાની પ્રકૃતિનો

વિસ્તાર કરે. અમને તેનાથી શું થાય છે. અમે તો આ જન્મરૂપી જે બેડી તેને કાપવા માટે જે ક્રિયા છે તે કર્યા કરીએ છીએ.” ઇત્યાદિ વચનને અનુસારે સુગ્ધ માણસે પોતાના ધર્મમાં ૬૯ પરાયણ થઈને રહેવું.

अथ प्रकृतं विचार्यते यच्चोक्तमूर्ध्वपुंड्रकंठीधारणयोर्वेदवैदिकप्रस्थानेषु कुत्राप्यनु-
पलंभात् सर्वथा अवैदिकत्वमेवेति निश्चयः तस्माद्वैदिकधर्माधिकृतैस्त्रैवर्णिकैरेतदद्वयं कदा-
चिदपि न धार्य इतितत्रोच्यते। अयञ्च लेखस्त्वसर्वज्ञत्वाभिमानसूचकत्वेनानभिज्ञताद्योक्त-
एव नहि ते सर्ववेदपारगाः यत्कुत्राप्यनुपलंभादिति वदन्ति ? अित्यन्ति च तथाथर्वणोपनि-
षदि-ओंनमस्कृत्य भगवन्तं नारदः सर्वेश्वरं वासुदेवं पप्रच्छ श्रीभगवन्मूर्ध्वपुंड्राविधिं
द्रव्यमन्त्रस्थानादिसहितं मे ब्रूहीति तं होवाच भगवान् वासुदेवः इत्युपक्रम्य विस्तरतः सर्वं
निरूपितं अन्येतु कठशाखोक्तवचनान्यप्याहुः “धृतोर्ध्वपुंड्रः कृतचक्रधारी विष्णुं परं ध्या-
यति यो महात्मा ॥ स्वरेण मंत्रेण सदा हृदि स्थितं परात्परं यन्महतो महान्तम ॥ महोपनिषदि
धृतोर्ध्वपुंड्रः परमेशितारं नारायणं सांख्ययोगाधिगम्य ॥ स्मृत्वा विमुच्येत नरः समस्तैः
संसारपाशैरिह चैव विष्णुः ॥ आथर्वणे हरेः पादाकृतिमात्मनो हिताय मध्येच्छिद्रं
ऊर्ध्वपुंड्रं यो धारयति स परस्य प्रियो भवति स पुण्यवान् भवति स मुक्तिवान्
भवतीति आथर्वणोपनिषदि गोपीचन्दनपापघ्नं विष्णुदेहममुद्भव ॥ चक्राङ्कितनमस्तुभ्यं
धारणान्मुक्तिदो भव इति प्रार्थनं इमं मे गंगेति जलमादाय विष्णोर्नुकामिति मर्दयेत्
अतो देवा अवन्तुन इत्येताभिर्ऋग्भिर्विष्णुगायत्र्या त्रिवारमभिमन्त्र्य शंखचक्रगदापाणे
द्वारकानिलयाच्युत ॥ गोविन्दपुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतमिति ध्यात्वा गृहस्थो
ललाटादिद्रादशस्थलेष्वनामिकाङ्गुल्या विष्णुगायत्र्या केशवादिद्रादशनामाभिर्वा
धारयेत् ब्रह्मचारी वानप्रस्थो ललाटकण्ठहृदयबाहुमूलेषु वैष्णव्या गायत्र्या कृष्णादि-
पञ्चनामाभिर्वा धारयेत् यतिस्तर्जन्या शिरोललाटहृदयेषु प्रणवेन धारयेत् इति मदनपा-
रिजाते तृतीयस्तवके ब्रह्मपुराणे “ऊर्ध्वपुंड्रं द्विजः कुर्यात् क्षत्रियस्तु त्रिपुंड्रकम् ॥
अर्धचन्द्रस्तु वैशस्य वर्तुलं शूद्रजातिष्वेति। आथर्वणे तं होवाच भगवान्वासुदेवः वैकुण्ठ-
स्थानोद्भवं मम प्रीतिकरं मद्भक्तैर्ब्रह्मादिभिर्धारितं विष्णुचन्दनं वैकुण्ठस्थानादाहृत्य
द्वारकायां मया प्रतिष्ठितं चन्दनं कुङ्कुमादिसहितं विष्णुचन्दनं ममाङ्गे प्रतिदिन-
मालिप्तं गोपीभिः प्रक्षालनात् गोपीचन्दनमाख्यातामित्यादीभिर्निरूप्य चतुर्वर्गफलप्रदामि-
त्यादिना गोपीचन्दनस्यापि भगवत्प्रसादभूतकुङ्कुमेनैव महान्म्यं श्रावितामिति तत्प्रसाद-
भूतगुलालकुङ्कुमचन्दनादेः चतुर्वर्गफलप्रदत्वे का वा शङ्का नाम ॥ आचारप्रकाशभट्टोजि-
दीक्षिताह्निककमलाकराह्निकाचारमयूखादिषु च स्थानविशेषेणाकारविशेषः स्मर्यते

निटिले बाहुवच्चैव दण्डवत्कर्णपल्लवे ॥ हृदये कमलाकारमुदरेदीपवालिखेत ॥ वेणुपत्रसमा-
 कारं बाहुमध्ये समालिखेत ॥ अधःपृष्ठे स्कन्धदेशे लिखेज्जम्बुफलाकृतिमिति ॥ निटिले
 ललाटइत्यर्थः । पद्मपुराणे उमां प्राति शिववाक्यं महाभागवतः शुद्धः पुंश्च हरिपदाकृति ॥
 दण्डाकारन्तु वा देवि धारयेदूर्ध्वपुंश्चकम् ॥ इति अवतारवादावलिभागवततत्त्वभास्करादिषु
 महानिबन्धेषु पात्रे एकान्तिनो महाभागाः सर्वभूताहिते रताः ॥ सान्तरालं प्रकुर्वन्ति
 पुंश्च हरिपदाकृति ॥ ऊर्ध्वपुंश्चमृजु सौम्यं सुपार्श्वं सुमनोहरम् ॥ दण्डाकारन्तु शोभादयं
 मध्येच्छिद्रं प्रकल्पयेत् । ऊर्ध्वपुंश्चस्य मध्ये तु विशाले सुमनोहरे ॥ सान्तराले समासीनो
 हरिस्तत्र श्रिया सह ॥ निरंतरालं यः कुर्यादूर्ध्वपुंश्चद्विजाधमः ॥ स हि तत्र स्थितं
 विष्णुं श्रियं चैव व्यपोहति ॥ अच्छिद्रमूर्ध्वपुंश्चं तु ये कुर्वन्ति द्विजातयः ॥ ते ललाटे
 तु सततं शुनः पादं न संशय इत्याद्युक्तम् । तथा च धर्मशास्त्रेष्वपि प्रसिद्धनिर्णयसिन्धौ-
 श्राद्धप्रकरणे ततः कर्ता ऊर्ध्वपुंश्चं कुर्यात् जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि
 तत्सर्वं नश्यति क्षिप्रमूर्ध्वपुंश्चं विनाकृतमिति हेमाद्राबुक्तेः यज्ञो दानं जपो होमः
 स्वाध्यायः पितृकर्मच ॥ वृथा भवति विप्रेन्द्रा ऊर्ध्वपुंश्चं विना कृतमिति
 ब्रह्न्नारदीयादित्युक्तम् ॥ अग्रे च ऊर्ध्वपुंश्चं द्विजातिनामग्निहोत्रसमो विधिः । इत्यनेना-
 ग्निहोत्रानुकल्पत्वमूर्ध्वपुंश्चस्य निरूप्य श्राद्धकाले तन्निषेधवाक्यान्त्यन्यमतत्वेनोपन्य-
 स्य पृथ्वीचन्द्रस्तु पुंश्चं त्रिपुंश्चमित्युक्त्वा ऊर्ध्वन्तु तिलकं कुर्यान्न कुर्याद्वै त्रिपुंश्चकम्
 निराशाः पितरो यान्ति दृष्ट्वा चैव त्रिपुंश्चकं । इति वृद्धपराशरोक्तेः । माधवीये च
 सत्यव्रतः ऊर्ध्वपुंश्चमृजु सौम्यं ललाटे यस्य दृश्यते ॥ स चण्डालोऽपि शुद्धात्मा पूज्य एव
 न संशय इति इदं मदनपारिजातधर्मप्रवृत्तिकर्मानन्दमन्दारकमलाकरादिकादिष्वपि
 संगृहीतं अतएव वाजसनेयीशाखीयानामतिमाननीयाचारादर्शनागदेवकृताचारप्रदीपादिषु
 तेषामेवाह्निकनिरूपकग्रन्थादिषु चोर्ध्वपुंश्चस्यावश्यकत्वप्रतिपादनात् तैस्तु सर्वथा सदैवो-
 र्ध्वपुंश्चं विधेयमन्यथा यज्ञजपहोमदानस्वाध्यायश्राद्धादिकरणस्य वैफल्यपत्तेः ॥ ननु पात्रे
 विप्राणामूर्ध्वपुंश्चं स्यात्तिलकन्तु महीभृतः । पद्माकारन्तु वैश्यानां शूद्राणान्तु त्रिपुंश्चक-
 मित्यादिवाक्येषु ब्राह्मणानामेवोर्ध्वपुंश्चं नियम्यते नतु क्षत्रियादिनां तर्हि भवत्सांप्रदा-
 यिकैः क्षत्रियादिभिरपि कथमूर्ध्वपुंश्चमेव धार्यतेइति चेन्मैवं ब्राह्मणानां तु जात्या सि-
 द्धधर्मबोधनार्थत्वात् क्षत्रियादिनां तु वचनान्तरैराकारभेदस्यापि दर्शनात् तेषामाकारे-
 विकल्पस्यैव दर्शनात् अग्निहोत्रानुकल्पस्य द्विजातिमात्रपरत्वेन बोधनात् क्षत्रियवैश्य-
 योरप्यूर्ध्वपुंश्चस्यैव धारणत्वस्यैव प्राप्तेः किं पुनर्विष्णुमन्त्रोपदेशवतां चातुर्वर्णिकानाम् ॥
 एवञ्च सर्वत्रोपलभ्यात् कुत्राप्यनुलभादिति हेतोः सत्प्रातिपक्षत्वेन असत्त्वमेव ज्ञेयम्
 किञ्च वेदवैदिकप्रस्थानेष्वितिलेखे वेदेभ्यो वैदिकप्रस्थानानि भिन्नान्यभिप्रेतान्याभिन्नानि

વા ? આથે વેદોપબૃંહકત્વેનેતિહાસપુરાણાન્યેવાભિપ્રેતાનિ સ્યુસ્તગ તુ કણ્ઠરથેણ તુલસી-
માલોર્ધ્વપુંદ્રધારણયોઃ પરઃસહસ્રવાક્યેષ્વન્યાગ્રહપૂર્વકં પ્રતિપાદનાદપિ સત્પ્રતિપક્ષદૂષિત-
એવ હેતુઃ દ્વિતીયેડપિઆર્થર્થનાદિપ્રતિપાદિતમન્ત્રેષુ દર્શનાત્ અપિ તથૈવ હેતુઃ । વેદશબ્દ-
સ્ય ચ વૈચર્યધર્્યાપત્તિઃ નચ ભગવદ્ગીતાયાં વ્યાસમૂત્રે ચાનુપલંભાન્ન સત્પ્રતિપક્ષદૂષિત-
ઇતિ વાચ્યં તલ્લિખિતવાક્યપ્રતિપાદિતમસ્મરુદ્ધાસધારણસ્યાપિ તલ્લેખેનૈવ ત્રૈવર્ણિકાધા-
રણત્વસ્ય પ્રાપ્તેર્ન કિઞ્ચદેતત્ અતએવ દિગ્વિજયેડપિ ટીકાયાં વૈષ્ણવાન્ પ્રતિ શ્રીમચ્છ-
ન્દ્રવાક્યાનિ.

અવશ્યત્રૂચેન્વયા કાર્યં ચિન્હાનાં ધારણં તદા ॥

કપોલયોર્ગલે ચૈવ શેષેણ ગરુડેન ચ ॥ ૧ ॥

અઙ્કનં કુરુ કર્મેન્દ્રિયપ્રધાને ભુજદ્વયે ॥

કપોલદ્વિતયે ચૈવ જ્ઞાનેન્દ્રિયસમપિગે ॥ ૨ ॥

તથા વહ્નિસેવકાન્પ્રતિ ॥ તસ્માદ્ધૃયં વહ્નયધીનં દિ કર્મ કર્વન્તોડસ્મિન્ વિષ્ણુ-
મારાધયન્તઃ ॥ શુદ્ધાદ્રૈતે તત્પરા યાસ્યથાદ્ધા મુક્તિઃ પ્રોક્તા એવમાચાર્યવચૈઃ ॥

એવં સર્વત્ર વિષ્ણુમારાધનસ્ય ચ સર્વશાસ્ત્રદુન્દુભિર્વોપમિદ્ધત્વાત્ કુત્રાપ્યનુપલંભા-
દિતિ હેતુના ઊર્ધ્વપુંદ્રતુલસીમાલાધારણયોરવૈદિકત્વં સાધયન્તઃ સ્વસ્યૈવાવૈદિકત્વં
વોધયન્તિ ॥

વિવેચન. હવે ચાલતા પ્રસંગ ઉપર વિચાર કરિયેં છિયેં પ્રથમ આમ્નાયતત્વત-
રંગિણીમાં લખ્યું છે કે ઉર્ધ્વપુંડ અને કંઠીધારણ કયાંય વેદમાં કે વૈદિક પ્રસ્થાનોમાં
લખેલું નથી. માટે બિલકુલ તે ઉર્ધ્વપુંડ કંઠીધારણને અવૈદિક પાળુંજ છે. એવા
નિશ્ચય છે. માટે વૈદિક ધર્માધિકારિયોયે (વેદ ધર્મને અનુસરનારઓયેં) અર્થાત્
બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્યોયેં ઉર્ધ્વપુંડ કે કંઠીધારણ આ બે કાર્ય ક્યારે પણ કરવાં નહીં.
એમ લખ્યું છે તે ઠેકાણે કેહેવામાં આવે છે કે આ લેખ (એટલે ઉર્ધ્વપુંડ અને
કંઠીધારણ કયાંય વેદમાં કે વૈદિક પ્રસ્થાનોમાં છેજ નહીં. તે લેખ) પોતાને સર્વજ્ઞ-
પણાના અભિમાનને સૂચવવાથી અબ્બણ્યા પણાને સૂચવનારો અર્થાત્ પ્રકાશ કરનારોજ
છે. કારણ કે વેદમાં કે વૈદિક પ્રસ્થાનોમાં કયાંય ઉર્ધ્વપુંડ કે કંઠીધારણ લખ્યું નથી.
આમ જે કથન કરવું તે કેટલું સાહસ છે. લખનાર કાંઈ ચારે વેદના પારને પામનાર
તો હશેજ નહીં ? કે તરત એકદમ કહી આપે છે કે વેદાદિકમાં કયાંય ઉર્ધ્વપુંડ અને
કંઠીધારણ લખ્યું નથી. માટે લખનાર અબ્બણ્યા હોય એમ સ્પષ્ટ માલમ પડે છે.
બુઝો “અથર્વ વેદમાના ઉપનિષદમાં લખ્યું છે કે” નારદજી સર્વેશ્વર ભગવાન વાસુ-
દેવને નમસ્કાર કરીને પૂછતા હતા કે હે ભગવન્ (હે સમર્થ) ઉર્ધ્વપુંડ તિલક શાનું

કરવું. કયો મંત્ર લાણી કરવું અને કયાં કયાં સ્થાનોમાં કરવું ઇત્યાદિનો ખુલાસો આપ કરો?" આ પ્રમાણે નારદજીના કરેલા પ્રશ્નનો જીવાળ વાસુદેવ લગવાને વિસ્તારપૂર્વક આપ્યો. વળી કઠશાખાના વચનોમાં પણ કહ્યું છે કે "ઉર્ધ્વપુંડ તિલક અને શંખચક્રાદિ મુદ્રાઓને ધારણ કરનાર જે પુરૂષ સદા હૃદયમાં રહેલ પરથી પણ પર મોટાથી મોટા એવા સ્વર અને મંત્રથી સહિત એવા પરબ્રહ્મરૂપ જે વિષ્ણુ તેનું ધ્યાન કરે છે તે મહાત્મા સમજવો." (તે મહાત્મા સંસારના ધર્મોથી મુક્ત થઈ પરબ્રહ્મ વિષ્ણુને પ્રાપ્ત થાય છે ઇત્યાદિ આગળ સંબંધ છે.) તેમ મહોપનિષદમાં કહેલ છે કે "જેમણે ઉર્ધ્વપુંડ ધારણ કરેલ છે તેવો નર સર્વ હુકમ કરનારાઓને પણ હુકમ કરનાર અને સાંખ્યયોગથી બાણી શકાય તેવા નારાયણનું સ્મરણ કરી આર્હી સમસ્ત સંસારના પાસલાઓથી મુક્ત થાય છે. અને પરલોકમાં વિષ્ણુની સાથે સાયુજ્ય પામી વિષ્ણુસાથે તેનો ભોક્ષ થઈ જાય છે" વળી આથર્વણ ઉપનિષદમાં કહેલ છે કે "હરિના ચરણારવિંદની આકૃતિવાળું, વચમાં છિદ્રવાળું, ઉર્ધ્વપુંડ પોતાના હિત માટે જે ધારણ કરે છે તેપર એવા વિષ્ણુનો પ્રિય છે. તે પુણ્યવાળો થાય છે. એ મુક્તિવાળો થાય છે." વળી આથર્વણોપનિષદમાં કહેલું છે કે હે ગોપીચંદન, હે પાપનો નાશ કરનાર, હે વિષ્ણુના દેહથી જેની ઉત્પત્તિ છે એવા, હે ચક્રવટે અંકિત, તારા ધારણ કરવાથી મને મુક્તિને આપ. હું તને નમસ્કાર કરું છું." એમ ગોપીચંદનની પ્રાર્થના કરવી. "इमं मे गङ्गे यमुने" આ મંત્રથી જલ લઈને "विष्णोर्नुक्तं" આ મંત્રથી મર્દન કરી "मतो देवा भवन्तु नः" ઇત્યાદિ વેદમંત્રોથી વિષ્ણુગાયત્રી વડે ત્રણવાર અભિમંત્રણ કરીને લગવાનું પ્રાર્થન કરવું કે જેમના શ્રીહસ્તમાં શંખ, ચક્ર ગદા છે એવા હે દ્વારકાના રહેનાર અચ્યુત, હે ગોવિંદ, હે કમલસરખા નેત્રવાળા, હું શરણાગત થયો છું. મારી રક્ષા કરો. એમ ધ્યાન કરીને ગૃહસ્થ હોય તેને લલાટથી આરંભીને બાર ઠેકાણે અનામિકા અંગુલીવડે વિષ્ણુગાયત્રીનો ઉચ્ચાર કરીને મુદ્રાઓ કરવી. અથવા કેશવાદિ બાર નામોવડે બાર અંગમાં મુદ્રાઓ ધારણ કરવી. બ્રહ્મચારી તથા વાન પ્રસ્થે લલાટ, કંઠ, હૃદય અને બન્ને બાહુના મૂલમાં વિષ્ણુગાયત્રીવડે અથવા કૃષ્ણાદિ પંચનામોવડે મુદ્રાઓ ધારણ કરવી અને સંન્યાસી તર્જની. અંગુલીવડે મસ્તક લલાટ અને હૃદયમાં પ્રણવમંત્રનો ઉચ્ચાર કરી મુદ્રા ધારણ કરે, એમ ચારે આશ્રમવાળાને ગોપીચંદન મુદ્રા ધારણ કરવાનો વિધિ તથા ઉર્ધ્વપુંડ ધારણ કરવાનો વિધિ વેદ સિદ્ધ છે, તેથીજ આ માધવતીર્થના ગુરૂ રાજરાજેશ્વરના ગુરૂ કેશવાનંદ આનંદ સંદોહમાં મગ્ન થઈને અમંદબુદ્ધિનો આશ્રય કરી ઉર્ધ્વપુંડ તિલક અને તુલસીની કંઠી કંઠમાં ધારણ કરતા હતા, તે મેં જાતે જોયેલા છે અને હજી તેવળતના જે દ્વારકાવાસી જન જીવે છે તેલોકોના બાણુવામાં છે, એટલે ઉપરના વેદમંત્રમાં યતિને ઉર્ધ્વપુંડ ધારણ કરવાનું વિધાન છે, તેને આધારે શારદાપીઠમાં કેશવાનંદસુધી તે વૈદિક ઉર્ધ્વપુંડ ધારણકરવારૂપ ધર્મ પ્રચલિત હતો એવું દેખાય છે, ત્યારપછી દુરાશ્રદ્ધથી ખંધ પડ્યો હોય એમ જાહેર રીતે જણાય છે,

હવે સર્વત્ર માન્ય એવા પ્રસિદ્ધ નિબંધો વિગેરેમાં પણ ઉર્ધ્વપુંડનો વિધિ છે, તે અમે બતાવિયે છીયે, મહનપારિબ્રત નામના નિબંધના ત્રીજા પરિચ્છેદમાં બ્રહ્મપુરાણનું

વાક્ય આપી કહ્યું છે કે “બ્રાહ્મણ ઊર્ધ્વપુંડ કરે ક્ષત્રિય ત્રિપુંડ કરે અને વૈશ્યને અર્ધચંદ્ર કરવું અને શૂદ્રજાતિને વર્તુલ (ચાંદલો) કહેવું છે. હવે ઊર્ધ્વપુંડની બાબતમાં બીજા નિર્ણયોનાં વાક્ય આપ્યા પ્રથમ ઊર્ધ્વપુંડ કયા દ્રવ્યનું કરવું તે વિચાર ઉપર આવતાં વિષ્ણુના પ્રસાદી દ્રવ્યથી કરવું એમ સિદ્ધ થાય છે, કેમકે ગોપીચંદન વિષ્ણુનું પ્રસાદી દ્રવ્ય હોવાથી ગોપીચંદનથી ઊર્ધ્વપુંડ કરવાનું ઉપર લખેલી શ્રુતિઓમાં લખેલું છે એમ બતાવવા માટે આથર્વાણુ ઉપનિષદની શ્રુતિનો અર્થ આહીં બતાવિયે છિયે “નારદજીને ભગવાન વાસુદેવ કહે છે કે વૈકુંઠસ્થાનથી પેદા થયેલું, મને પ્રીતિ કરનારૂં, બ્રહ્માદિક મહારા ભકતોયે ધારણ કરેલું, વિષ્ણુચંદન (ગોપીચંદન) વૈકુંઠથી લઈ આવી દ્વારકામાં સ્થાપન કરેલું, ચંદન કેસર વિગેરે વાળું ચંદન મહારા અંગમાં હમેશા લગાવેલું, શ્રી ગોપીજનોથી ધોવાયલું, માટે ગોપીચંદન એ નામથી જાહેર થયેલું છે. આ પ્રમાણે ઉપરની શ્રુતિઓથી નિરૂપણ કરીને શ્રીગોપીચંદનને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આપનારૂં તથા ભગવતપ્રસાદીરૂપ કેસર વિગેરેથી સહિત થયેલું માહાત્મ્ય પ્રસિદ્ધ જણાવેલું છે.”

આ ઉપરની આથર્વાણુ શ્રુતિઓથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે ભગવતપ્રસાદીભૂત ગુલાલ, કેસર, ચંદનાદિકને ધર્મ, અર્થ કામ, મોક્ષના ફલને આપવાપણામાં કોઈ બાતની શંકા સર્વથા છેજ નહીં.

વળી “આચારપ્રકાશ-ભટ્ટોજી દીક્ષિતનું આન્હિક, કમલાકરાન્હિક, આચારમયૂળ વિગેરે ગ્રંથોમાં સ્થાનવિશેષથી આકારનું વિશેષપણું જણાવ્યું છે. જેમ લલાટમાં ભુજ્જમારૂંક ઊર્ધ્વપુંડ ધારણ કરવું કર્ણપદ્મ ઉપર દંડાસદ્રશ હૃદયમાં કમલાકાર ઊર્ધ્વપુંડ ધારણ કરવું અને ઉદર ઉપર દીપશિખાસમાન વંશપત્રાકાર જે ભુજ્જના મધ્યમાં અધઃપૃષ્ઠમાં તથા સ્કંધસ્થાનમાં જંબુફલ (જાંબુ) ના આકારવાળું ઊર્ધ્વપુંડ તિલક કરવું” તથા પદ્મપુરાણમાં સતીને શિવજીનો ઉપદેશ એવો છે કે “શ્રીહરિના ચરણની આકૃતિવાળું અથવા દંડાકૃતિવાળું ઊર્ધ્વપુંડને ધારણ કરનાર પુરૂષને મહા પવિત્ર તથા સાક્ષાત્ મહાભક્ત થાય છે” અને અવતારવાદાવલી ભાગવતતત્ત્વ-ભાસ્કરાદિ બીજા પણ મોહોટા નિર્ણયોમાં પદ્મપુરાણનાં વચનો છે. તેમાં કહેલું છે કે “એકાંતવાસ કરનારા મોહોટા ભાગ્યવાળા પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા રાખનારા શ્રીહરિના ચરણના આકારવાળું મધ્યમાં છિદ્રવાળું ઊર્ધ્વપુંડ તિલકને ધારણ કરે છે. ઊર્ધ્વપુંડ તિલક સરલ, સુંદર, વાકુંચુંકું નહિ સારી રીતે મનોહર, દંડાકાર શોભાવાળું, મધ્યમાં છિદ્રવાળું તિલક કરવું. ઊર્ધ્વપુંડ તિલકના મનોહર વિશાલ છિદ્રવાળા મધ્યભાગમાં લક્ષ્મીસહિત શ્રીહરિ વાસ કરે છે અને મધ્યમાં છિદ્રવગરના ઊર્ધ્વપુંડ તિલકકરનાર દ્વિબાધમ મધ્યમાં છિદ્રવાળા તિલકમાં વસનાર શ્રીસહિત વિષ્ણુને દૂર કરે છે, વળી તે-કેદાણે લખ્યું છે કે જે દ્વિજાતિ છિદ્રવગરનું ઊર્ધ્વપુંડ તિલક ધારણ કરે છે તેનું લલાટ શ્યાનના ચરણચિન્હને ધારણ કરનારૂં વગરસંદેહે સમજવું” ઇત્યાદિ કહેલું છે. તેમજ ધર્મશાસ્ત્રમાં અત્યંત પ્રસિદ્ધ નિર્ણયસિંધુનામના ગ્રંથના શ્રાદ્ધપ્રકરણમાં લખ્યું છે કે શ્રાદ્ધકરનાર ઊર્ધ્વપુંડ તિલકને ધારણ કરે આમ કહીને તરતજ લખે છે કે ઊર્ધ્વપુંડ કર્યા વગર જપ, હોમ, દાન, વેદાધ્યયન, શ્રાદ્ધ વિગેરે તત્કાલ નાશ પામે છે,

એમજ બૃહન્નારદીયપુરાણમાં પણ લખે છે કે હે ઋષિયો ઉર્ધ્વપુંડ કર્યા વગર યજ્ઞ દાન, જપ. હોમ, સ્વાધ્યાય (વેદાધ્યયન) અને પિતૃકર્મ (શ્રાદ્ધાદિ) વૃથા થાય છે આગળ વળી લખે છે કે પ્રાદ્ધણજાતિને અથવા ત્રણેવર્ણને ઉર્ધ્વપુંડ તિલક કરવાનો વિધિ અગ્નિહોત્રસમાન જાણવો અર્થાત્ અગ્નિહોત્ર જેમ અતિ જરૂરનું છે. તેમ ત્રણે વર્ણને ઉર્ધ્વપુંડ તિલક પણ અત્યાવશ્યક છે.” આ પ્રમાણે અગ્નિહોત્ર સમાન ઉર્ધ્વપુંડને જણાવી શ્રાદ્ધખાતે પૃથ્વીચંદ્ર જણાવે છે કે કોઈ મનાઈના વચનો છે તો તે ત્રિપુંડની મનાઈનાં છે. એમ કહી ભાર દઈને વૃદ્ધપરાશરના વચનોથી સાબિતી આપે છે કે શ્રાદ્ધવખતે જો ત્રિપુંડ કરવામાં આવે તો શ્રાદ્ધકરનારના પિતૃઓ નિરાશ થઈને જાતા રહે છે. અને પંડિત માધવ પણ પરાશર ઋષિનું વચન કહી લખે છે. કે સુંદર સીધું ઉર્ધ્વપુંડ તિલક જેના લલાટમાં દેખવામાં આવે છે તે ચાંડાલ હોય તો પણ પવિત્ર આત્માવાળો અને પુણ લાયક તેને જાણવો. એમાં સંદેહ નથી. આનું આ વચન મહનપરિણતમાં ધર્મપ્રવૃત્તિ કર્માનંદમંદારમાં કમલાકરવિરચિત આન્હિક વિગેરે નિઘ્રંધોમાં પણ સંપ્રદિત કરેલ છે, તેથીજ વાજસનેયી શાખાવાળા માધ્યન્દિનીઓને અતિ માનનીય એવા આ આચારાદર્શ અને નાગદેવકૃત આચારપ્રદીપાદિ ગ્રંથોમાં એઓનુંજ આન્હિક નિરૂપણ કરનાર ગ્રંથાદિકમાં ઉર્ધ્વપુંડનું અવશ્ય કરવાપણું ખતાવેલું છે. તેથી તેશાખાવાળાઓએતો હુમેશાં સર્વથા ઉર્ધ્વપુંડજ કરવું. જો ઉર્ધ્વપુંડ કરે નહીં તો યજ્ઞ. જપ. હોમ. દાન. સ્વાધ્યાય અને શ્રાદ્ધાદિ જે કરે તેની વિક્ષેપતા થઈ જાય.

શંકા—ઉપર પદ્મપુરાણનું વચન લખ્યું છે. તેમાં “પ્રાદ્ધણોને ઉર્ધ્વપુંડ તથા ક્ષત્રિયોને ઉર્ધ્વપુંડ તથા વૈશ્યને પટ્ટાકાર તથા શૂદ્રોને ત્રિપુંડ ધારણ કરવાનું કહ્યું છે તેથી પ્રાદ્ધણોનેજ ઉર્ધ્વપુંડ ધારણ કરવાનો નિયમ થાય છે. બીજી જાતિના માટે જુદાં જુદાં તિલકો હોવાથી તેઓને ઉર્ધ્વપુંડનો નિયમ લાગુ પડતો નથી. ત્યારે વૈશ્યો તમારી સંપ્રદાયમાં રહેલા છે. તે ગમે તે જાતના હોયતો પછી ઉર્ધ્વપુંડ કેમ ધારણ કરે છે ?

ઉત્તર—પ્રાદ્ધણોને તો ઉર્ધ્વપુંડ કરવારૂપ ધર્મજાતિસિદ્ધ છે એમ સર્વ વચનોનું તાત્પર્ય છે. ને ક્ષત્રિયાદિકોને જુદા જુદા વચનોમાં જુદા જુદા આકારવાળાં તિલક કરવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે તેથી તેમને તિલક કરવામાં વિકલ્પ દેખાય છે. તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે પ્રાદ્ધણ, ક્ષત્રિય, અને વૈશ્ય એ ત્રણે વર્ણ દ્વિજાતિ કહેવાય છે અને દ્વિજાતિયોને ઉર્ધ્વપુંડ કરવાનો વિધિ અગ્નિહોત્ર સમાન છે. એમ સર્વમાન્ય નિર્ણયસિંધુ વિગેરે ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં લખેલું છે. તેથી ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, ને પણ ઉર્ધ્વપુંડ ધારણ કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી સાધારણ ક્ષત્રિયને પણ ઉર્ધ્વપુંડજ ધારણ કરવું યોગ્ય છે. બાકી જુદી જુદી દીક્ષાવાળાને તે તે આકાર વાળું તિલક કરવાને ખતાવનાર તે તે વાક્ય છે તે ખાખત આગળ લખવામાં આવશે. પરંતુ સર્વ સાધારણ પ્રાદ્ધણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્યોને અગ્નિહોત્ર સમાન ઉર્ધ્વપુંડનો વિધિ જુન્યાં સ્પષ્ટ દેખાય છે ત્યાં વિજ્ઞાનમંત્રના ઉપદેશ વાળા ચારે વર્ણોને ઉર્ધ્વપુંડ ધારણ કરવાનું આવશ્યક હોય એમાંતો કહેવાનું કાંઈ બાકીજ નથી. ભગવદ્ભક્તોએ તો

ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરવાનાં હુમરો વાક્યો પ્રસિદ્ધ છે. તે માંહેલા કેટલાક વચનો આગળ બતાવવામાં આવશે.

એવી રીતે વેદથી આરંભીને હાલમાં પ્રચલિત ધર્મશાસ્ત્રના નિબંધોમાં સર્વત્ર ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરવાનો વિધિ પ્રત્યક્ષ રીતે જોવામાં આવતો હોવાથી તેમણે આસ્તાયતત્વતરંગિણીમાં પ્રારંભમાંજ કયાંય ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરવાનું લખેલું નથી. આમ જે લખ્યું છે તે સર્વથા અસત્ય (ખોટું) જ લખેલું છે અથવા તેણે કોઈ નિબંધો વાંચ્યા નહીં હોય એટલે અજ્ઞાનને લીધે કયાંય લખેલું નથી એમ ઠોકરી પાડ્યું છે. (લાગ્યું તો તીર નહીંતો તુકડો) વળી તે લખે છે કે વેદ તથા વૈદિક પ્રસ્થાનોમાં કયાંય લખ્યું નથી એમ લખ્યું છે ત્યાં તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે વેદોથી વૈદિક પ્રસ્થાનો જુદા છે કે જુદા નથી? જો જુદા છે એમ તેમનો અભિપ્રાય હોય તો વેદની પુષ્ટિ કરવા વાળાં હોવાથી ઇતિહાસ અને પુરાણ પણ તેના અભિપ્રાયમાં હોવાં જોઈએ અને ઇતિહાસ પુરાણમાં તો કંઠથી તુલસીમાલા અને ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરવાના વચનો અનેક કહેલાં છે. જેમાં આગ્રહપૂર્વક તેમનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. તેથી પણ કયાંય લખેલું નથી એમ તેમનું કહેવું ખોટું છે. અને જો ઇતિહાસ પુરાણ વેદના અર્થને પુષ્ટ કરનારા છે એમ તેઓ માનતા ન હોય તો “પ્રહ્લાદો હવં કાયાધિષ્ઠા” ઇત્યાદિક વાક્યો છે તેમાં પ્રહ્લાદ કોણ? અને કયાધુ કોણ? એ વિગેરેના સ્વરૂપો ઇતિહાસ પુરાણો શિવાય શેનાથી સમજી શકાશે તે તેમણે અવશ્ય જણાવવું જોઈએ. અને જો વૈદિક પ્રસ્થાનોને વેદથી જુદા ન માનતા હોય તો અથર્વાણુ વિગેરે ઉપનિષદમાં ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરવાનું અતિ જરૂરનું છે તે અમે ઉપર દર્શાવેલું છે.

શંકા—ભગવદ્ગીતા અને વ્યાસ સૂત્ર વૈદિક પ્રસ્થાનથી તેઓને અભિપ્રેત હોય તો તેમાં કયાંય પણ ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરવાનું લખેલું નહીં હોવાથી તેમનું લખેલું ખોટું નથી.

ઉત્તર—તો પછે વેદનું નામ ન લખવું જોઈએ. કેમકે વેદથી વૈદિક પ્રસ્થાનોને જુદા નહીં માનવાના પક્ષનું આ વિવેચન થાય છે. તેથી વેદ ઇશ્વરનાં નિશ્વાસ રૂપ છે. તેમ ગીતાજી શ્રીકૃષ્ણના વાક્ય રૂપ છે અને ઇશ્વરના અવતાર રૂપ વ્યાસજીના વાક્ય રૂપ સૂત્રો છે તેથી તેમ માને તો માની શકાય પરંતુ તેમનાજ ગ્રંથોમાં ગીતાજીને સ્મૃતિ રૂપ અને વ્યાસ સૂત્રને મીમાંસા રૂપ વેદથી જુદા માનેલા છે. તેમાં એમણે આસ્તાય-તત્વતરંગિણીમાં બતાવેલ ભસ્મરૂપ ધારણ કરવાના વાક્યો પણ નથી તેથી તેને પણ અવૈદિક પણ ધર્મજન્ય છે. માટે પ્રસ્થાનોનું નામ લખેલ છે. તે ભૂલ ભરેલું છે.

તેવી રીતે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્યોને ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરવાનું આવશ્યક હોવાથીજ શંકરદિગ્વિજયની ટીકામાં વૈષ્ણવ પ્રત્યે શંકરાચાર્યનું વચન છે કે—

અવશ્યં ચેત્સ્યા કાર્યં ચિહ્નાનાં ધારણં તદા ॥

કપોલયોર્ગલે ચૈવ શેષેણ ગરુડેન ચ ॥

અક્લૂનં કુરુ કર્મેન્દ્રિયપ્રધાને ભુજદ્વયે ॥

કપોલદ્વિતયે ચૈવ જ્ઞાનેન્દ્રિયસમીપમે ॥

અર્થ—“તમમુદ્રા ધારણ કરનાર વૈષ્ણવને શંકરાચાર્ય કહે છે કે તમે વૈષ્ણવ હોવાથી તમારે વિષ્ણુના ચિન્હ ધારણ કરવાનું આવશ્યક છે તે બે તમારે ધારણ કરવાં હોય તો બે કપોલમાં, ગળામાં, કર્મેન્દ્રિયમાં, મુખ્ય બે ખભામાં જ્ઞાનેન્દ્રિય (નેત્ર) ના સમીપમાં બે કપોલમાં ધારણ કરો એમ વિષ્ણુનાં ચિન્હ ધારણ કરવાનું મૂલભૂત શંકરાચાર્યે પણ કહેલું છે.”

તેવીજ રીતે અગ્નિના ઉપાસકોને કહેલું છે કે—

તસ્માદ્ધૂયં વહ્નધીનં हि कर्म कुर्वन्तोऽस्मिन्विष्णुमाराधयन्तः ॥

શુદ્ધાદ્વૈતે તત્પરા યાસ્યથાદ્વા મુક્તિ પ્રોક્તા એવાચાર્યવર્યૈઃ ॥

અર્થ—તમે અગ્નિના ઉપાસક હોવાથી વૈદિક-અગ્નિહોત્રાદિક કર્મ (અગ્નિ વિના થઈ શકે નહીં તેથી) અગ્નિને આધીન કર્યા કરો અને તે કર્મમાં (અગ્નિનું કે બીજા દેવનું આરાધન નથી પણ) વિષ્ણુનુંજ આરાધન કરતા એવા વિષ્ણુપરાયણ થઈને શુદ્ધાદ્વૈતમાં રહેલા એવા સાક્ષાત્ મોક્ષને પ્રાપ્ત થશો એમ શંકરાચાર્યે કહેલ છે. તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે દ્વિજને અગ્નિહોત્ર કર્મ કરવાની જરૂર છે અને તેમાં વિષ્ણુનુંજ આરાધન છે બીજા દેવનું નથી એમ જણાવવા માટે વૈદિક કર્મમાં વિષ્ણુનું આરાધન છે એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે.

તેવી રીતે સર્વ સ્થલોમાં દ્વિજાતિયોને વિષ્ણુનું આરાધનજ સર્વ શાસ્ત્રના હુકમ-ઘોષથી સિદ્ધ છે. છતાં ઉર્ધ્વપુંડ્ર અને તુલસીમાલા ધારણને અવૈદિકપણું બતાવનારા પોતાનુંજ અવૈદિકપણું જણાવે છે. એથીજ સન્યાસાશ્રમનો વેષ રાખી બ્રાહ્મણો પાસેથી સન્યાસીને નહિ છાજે તેમ દ્રવ્ય કઢાવવા માટે અનેકાનેક યત્નો કરે છે.

किञ्च वैष्णवानां विष्णुचिन्हधारणस्यातीवावश्यकतया तुलसीमालोर्ध्वपुंङ्गधारणेन पावित्र्यमपि सर्वशास्त्रसिद्धम् यथा पाद्मोत्तरखण्डे दशमाध्याये देवीं प्रति शिववाक्यम्:-

ये कण्ठलग्नतुलसीनलिनाक्षमाला ये बाहुमूलपरिशोभितशङ्खचक्राः ॥

ये वा ललाटफलके लसद्ધ્વપુંડ્રાस्ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति ॥

स्कान्दे मार्गशीर्षमाहात्म्ये चतुर्थाध्याये ब्रह्माणं प्रति भगवद्वाक्यम् ॥

તસ્માદ્ધાર્યા પ્રયત્નેન માલા તુલસીસમ્ભવા ॥

પદ્માક્ષાનિર્મિતા ભક્તયા ફલૈર્ધાઝ્યાઃ સુપુણ્યદા ॥

તદ્ધ્વપુંડ્રશદ્ધિવાદ્યૈર્યુક્તસ્તુલાસિમૂષણૈઃ

સન્ધ્યોપાસ્ત્યાદિકં કુર્યાત્ કુશપાણિર્હિ માં સ્મરન્ ॥

કૃતસન્ધ્યાદિકો ભક્તસ્તતઃ સંપૂજયેન્ચ મામ્ ॥ ઇતિ ॥

આચારમાધવે પ્રથમાધ્યાયે બ્રહ્માણે

પૂજાકાલે જપે હોમે સાયં પ્રાતઃ સમાહિતઃ ॥

નામાન્યુચ્ચાર્ય વિધિના ધારયેદ્ધ્વપુંડ્રકમ્ ॥

कमलाकरान्दिकस्मृतिदर्पणादिषु बृहन्नारदीये ॥

स्नानं दानं जपो होमः सन्ध्या स्वाध्यायकर्म च ॥

ऊर्ध्वपुण्ड्रविहीनेन कृतं तद्विष्फलं भवेत् ॥

कमलाकरान्दिके तु स्नानं दानमिति बृहन्नारदीयं वचनमुक्त्वा ॥

ऊर्ध्वपुण्ड्रविहीनस्तु द्विजः सन्ध्यादिकं चरेत् ॥

तत्सर्वं राक्षसैर्नीतं नरकञ्चाधिगच्छति ॥

इति तत्रत्यमेव वचनान्तरमुदाहृतम् । परमानन्दमन्दारे

मदनपारिजाते कमलाकरकृतबृहन्नाह्निके हेमाद्रौ च ॥

यागो दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् ॥

व्यर्थं भवति तत्सर्वं ऊर्ध्वपुण्ड्रं विना कृतम् ॥

धर्मप्रवृत्तौ च

जपो होमस्तथा दानं स्वाध्यायः पितृतर्पणम् ॥

व्यर्थं भवति तत्सर्वमूर्ध्वपुण्ड्रं विना कृतम् ॥

ललाटे तिलकं कृत्वा कुर्युः शैवाश्च वैष्णवाः ॥

तर्पणञ्चापि यच्छ्राद्धमन्यथा निष्फलं भवेत् ॥

आचारमयूखे च शौनकः

ऊर्ध्वपुण्ड्रं शिवस्यैवं विष्णोः कुर्युश्च वा बुधाः

मूर्तिं मूलेन मन्त्रेण शेषं द्वादशनामभिः ॥

स्थानेष्वेव द्विजः स्नात्वा नमोन्तैः प्रणवेन च ॥

एवं सन्ध्यादिनित्यकर्मसु शैवानां वैष्णवानां च क्रियमाणानित्यनैमित्तिकादिकर्म-
साफल्यार्थमूर्ध्वपुण्ड्रधारणमावश्यकमेव । आचारप्रकाशे मुद्राप्रकरणे ब्रह्माण्डे च

तदूर्ध्वपुण्ड्रशंखाद्यैर्युतस्तुलसिभूषणैः ॥

सन्ध्योपात्स्यादिकं कुर्यात्कुशपाणिर्हरिं स्मरेत् ॥

इति ऊर्ध्वपुण्ड्रतुलसीमालाधारणस्यावश्यकत्वप्रदर्शनेन त्रैवर्णिकानां द्विजातीनां धर्म-
प्रवृत्तिस्मृत्यर्थसारनिर्णयसिन्ध्वादिप्रसिद्धतरनिबन्धेषु ऊर्ध्वपुण्ड्रं द्विजातीनामग्निहोत्रसमो
विधिरित्युदाहृतस्मृतिवाक्येनोर्ध्वपुण्ड्रधारणस्यात्यन्ततरावश्यकत्वं दर्शितमिति नित्यक-
र्मसाफल्यार्थं शैवानां वैष्णवानां च समेषां नित्यकर्मकाले ऊर्ध्वपुण्ड्रमेव धार्यं नाहं
त्रिपुण्ड्रादिकमिति ज्ञेयं निराग्रैर्विद्रुद्ररुपरितनोदाहृतप्रसिद्धमाननीयनिबन्धपूज्यव-

જ્ઞાનવદ્ધિરિતિ શિવમસ્તુ સઙ્ગજનાનાં મારામારશેમુખીમતામિતિ ॥

વિવેચન—વૈષ્ણવોને વિનુનાં ચિન્હ ધારણ કરવાની અતિ આવશ્યકતા હોવાને લીધે તુલસીની કંઠી અને ઉર્ધ્વપુંડ્રનું ધારણ કરવાથી અતિ પવિત્રતા થાય છે. તે પણ સર્વશાસ્ત્રથી સિદ્ધ છે. તેમ પદ્મપુરાણના ઉત્તર ખંડના દશમા અધ્યાયમાં દેવી પાર્વતી-પ્રત્યે શિવજીયે કહેલ છે કે “કંઠમાં લાગેલી તુલસી અને કમલના પારાની માલા જે-ઓને છે, બાહુમૂલ ઉપર જેમને શંખચક્ર શોભે છે, લલાટમાં શોભાયમાન ઉર્ધ્વપુંડ્ર જેઓને છે, તે વૈષ્ણવો સમસ્ત જગતને જલદી પવિત્ર કરે છે.” તેમ સ્કંદપુરાણમાં માર્ગશીર્ષમાહાત્મ્યના ચોથા અધ્યાયમાં બ્રહ્માજીપ્રત્યે ભગવાન-વિષ્ણુયે કહેલ છે કે “વૈષ્ણવોને મહારાં ચિન્હ ધારણ કરવાની અતિ જરૂર હોવાથી તુલસીથી થયેલી માલ અથવા કમલના પારાથી થયેલી માલા અથવા આમળીના પારાથી થયેલી માલા ભક્તિથી વૈષ્ણવોયે ધારણ કરવી. ત્યાર પછી ઉર્ધ્વપુંડ્ર અને શંખચક્રાદિ મહારાં ચિન્હો તથા તુલસીના પારારૂપ મહારાં આભૂષણોયે યુક્ત થઈને હાથમાં દર્ભ રાખીને મહારૂ સ્મરણ કરતો કરતો સંધ્યોપાસનાદિક કર્મ કરે” સંધ્યોપાસનાદિક જેમણે કરેલ છે તેવો ભક્ત ત્યાર પછી મહારૂ પૂજન કરે. તેમ આચારમાધવમાં પ્રથમાધ્યાયમાં બ્રહ્માંડપુરાણનું વચન છે કે “પૂનઃકાલમાં, જપમાં, હોમમાં, સાયંકાલ પ્રાતઃકાલમાં, તત્પર થઈ ને વિષ્ણુના નામોનું ઉચ્ચારણ કરીને વિધિવટે ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરે” તેમ કમલાકરકૃત આહ્નિકમાં અને સ્મૃતિદર્પણાદિકમાં બૃહન્નારદીયપુરાણનું વચન છે કે “રનાન, દાન, જપ, હોમ, સંધ્યા, સ્વાધ્યાય અને કર્મ ઉર્ધ્વપુંડ્ર રહિત થઈ કરે તો તે નિષ્ફલ થાય છે.” તેમ કમલાકરકૃત આહ્નિકમાંતો ઉપરનું વચન કહીને ત્યાંનું જ બીજું વચન કહ્યું છે કે “જે દિન ઉર્ધ્વપુંડ્ર રહિત થઈને સંધ્યાદિક કર્મ કરે તે સર્વ કર્મ રાક્ષસો લઈ જાય છે. અને પોતે નરકને પ્રાપ્ત થાય છે.” તેમ પરમાનંદમંદાર, મદનપરિવ્રત, કમલાકરકૃત ઋગ્વેદીય આહ્નિક અને હેમાદ્રિમાં કહેલ છે કે “યજ્ઞ, દાન, તપ, હોમ, સ્વાધ્યાય, અને પિતૃતર્પણ ઉર્ધ્વપુંડ્ર વિના કરેલું હોય તો તે સર્વ ભસ્મ થઈજાય છે. તેમ ધર્મપ્રવૃત્તિમાં કહેલ છે કે “જપ, હોમ, દાન, સ્વાધ્યાય, અને પિતૃતર્પણ, ઉર્ધ્વપુંડ્ર વિના કરેલું હોય તો તે સર્વ વ્યર્થ થાય છે. માટે શિવજીના ભક્ત અથવા વિષ્ણુના ભક્તો જેઓ પંડિતો હોય તેઓ સ્નાન કરીને પ્રથમ પ્રણવ બોલીને અતે નમઃ બોલીને લલાટમાં ઉર્ધ્વપુંડ્ર નિલક ધારણ કરીને તર્પણ અથવા જે શ્રાદ્ધાદિક કર્મ કરવું હોય તે કરે. જે ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કર્યા વિના કરે તો નિષ્ફલ થાય” આચારમયૂળમાં લખ્યું છે કે “શિવમંત્રની દીક્ષાવાળા અથવા વિષ્ણુમંત્રની દીક્ષાવાળા જે પંડિતો હોય તેઓ

૧ વિષ્ણુ ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં કરતાં સંધ્યોપાસનાદિક કર્મ કરવાની આજ્ઞા હોવાને લીધે આચમન કરતી વખતે જ કૌશલ્યાયનમઃ નારાયણ્યાયનમઃ માધવાયનમઃ ઇત્યાદિક નામોચ્ચારણ કરવાનું સર્વ આહ્નિક ગ્રંથોમાં લખ્યું છે.

સ્નાન કર્યા પછી પ્રણવનો ઉચ્ચાર કરી અંતમાં નમઃબોલી મૂલમંત્રવડે લલાટમાં ઉર્ધ્વપુંડ તિલક કરે અને બીજા સ્થાનોમાં બારનામેવડે તિલક કરે”

એવી રીતે શૈવ તથા વૈષ્ણવોને સંધ્યાદિક નિત્ય કર્મોમાં કરાતાં એવાં સર્વકર્મની સફલતા સાડે ઉર્ધ્વપુંડનું ધારણ જ આવશ્યક છે. તેમજ આચારપ્રકાશમાં મુદ્રા-ધારણના પ્રકરણમાં બ્રહ્માંડપુરાણનું વચન છે કે “સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ એવું ઉર્ધ્વપુંડાદિક અને શંખચક્રાદિક તથા તુલસીના પારાંપ આભૂષણોયે કરીને યુક્ત થઈને હસ્તમાં હર્ષ રાખીને સંધ્યાપાસનાદિક કર્મ કરે અને હરિનું સ્મરણ કરે” એમ ઉર્ધ્વપુંડ અને તુલસીની કંઠી ધારણ કરવાનું આવશ્યકત્વ દેખાડવાથી ગ્રાહ્ય. ક્ષત્રિય, અને વૈશ્યો એ ત્રણે વર્ણ દ્વિજાતિ કહેવાય છે. “ઉર્ધ્વપુંડ દ્વિજાતિયોને અગ્નિહોત્રસમાન (બરોબર) વિધિ છે” એવું સ્મૃતિનું વાક્ય લખેલું હોવાથી ઉર્ધ્વપુંડધારણની અત્યંત જરૂરી જણાવી છે. તેથી નિત્યકર્મની સફલતા થવામાટે શૈવ તથા વૈષ્ણવો તમામને ઉર્ધ્વપુંડજ ધારણ કરવું જોઈએ. ત્રિપુંડાદિક ધારણ કરવું ન જોઈએ. એમ ઉપર બતાવેલા અત્યંત પ્રસિદ્ધ અને માનવા યોગ્ય નિબંધો અત્યંત પૂજ્ય છે એવું જોયોને જ્ઞાન છે તેવા આગ્રહવગરના (કેવલ સત્ય પક્ષ ઉપરજ દ્રષ્ટિ રાખનારાઓ) વિદ્વાનોયે બાણૂં. સાર અને અસારને સમજવાની શક્તિવાળી જેમની બુદ્ધિ છે તેવા સર્જિતોનું કલ્યાણ થાઓ એમ અમે ઇશ્વરપાસે પ્રાર્થના કરિયે છિયે.

નન્વેવં ચેદામ્નાયતત્ત્વતરંગિણ્યાં દક્ષમપૃષ્ઠમારભ્ય ચતુર્દશપૃષ્ઠપર્યન્તં ત્રિપુંડ-
મસ્મધારણસ્ય વચનાન્યુપન્યસ્તાનિ તેષાં કા ગતિરિતિચેદત્રોચ્યતે ॥ યથાઽપાધિસ્થા-
નાનિર્દેશપૂર્વકમુપન્વસ્તાનિ વચનાનિ ન તથા તત્ર તન્નિર્દેશઃ કૃતઃ તેનૈવ તત્સ્વરૂપં
સદ્રાપરમિતિ નિશ્ચીયતે અતएव ब्राह्मणस्य त्रिपुण्ड्रं स्यात् क्षत्रियस्यार्द्धचन्द्रकम् ॥
वैश्यानां वर्तुलाकारं शूद्राणां चोर्ध्वपुण्ड्रकम् इति वाक्ये वर्णपरत्वेन तत्पदव्यत्यासो
विहितः तद्वाक्यञ्च सारसङ्ग्रहे ब्रह्मरात्रस्थं तत्र च

ब्राह्मणस्योर्ध्वपुण्ड्रं च क्षत्रियस्यार्द्धचन्द्रकम् ॥

वैश्यस्य वर्तुलाकारं शूद्राणान्तु त्रिपुण्ड्रकम् ॥

इत्येवमस्ति तस्य भ्रमादेवान्येषां प्रतारणार्थं पाठभेदो लिखितः कदाचिदिति
संभवेत् तत्रापि तद्वाक्यस्य सर्ववर्णसाधारणतिलकविधानत्वं स्वीकृतम् तैरपि तेन
तत्तद्देवतामन्त्रोपदेशवतां नेदमुपयुक्तमित्यलिप्रायो न दर्शितः तत्त्वज्ञानादिति
प्रतिभाति। यच्च अतएव श्रावकाः स्ववर्णक्रमागतं वर्तुलाकारं तिलकमद्यावधि कुर्वन्ती-
त्युक्तं तत्र प्रच्छामः तेषां त्रैवर्णिकत्वमथवा त्रैवर्णिकधर्माचारवच्च तैः स्वीक्रियते
नवा ? आद्ये तदाचारितधर्मोपदेशएव तैः सर्ववैश्येभ्यः कर्तव्यः स्यात् । द्वितीये
त्रैवर्णिकधर्मोपदेशकर्तुमिस्तदुदाहरणं अयुक्तमेव दीयतइति अयुक्तोपदेशकर्तृत्वं
स्यास्मिन् साधयन्ति नहि सर्वे श्रावका वर्तुलाकारं तिलकमाचरन्ति किन्तु श्वेताम्बरा-

एवं दिग्भ्वरास्तूर्ध्वं तिलकं विदधते किञ्चोर्ध्वपुण्ड्रकं ठाधारणादिकमुदरपोषणमात्र-
प्रयोजकमिति स्मारितं तच्च पण्डिताग्रगण्यानां गोपीचन्द्रनोर्ध्वपुण्ड्रमाचरतां केशवानन्द-
शङ्कराचार्याणां नचोदरभङ्गभीरभूदतो मत्सरप्रयुक्तएवायं लेखः । भस्मनश्च शतपथ-
ब्राह्मणे

“अग्नेः पुरीषमसि पृथिव्याः पुरीषमसि”

इत्यादिना अग्निपृथिव्योः पुरीषरूपत्वेन मलरूपत्वं प्रदर्शितं मलस्य
चापवित्रत्वं सर्वधर्मशास्त्रसिद्धं तेन तद्धारणमप्यपाविध्यकरमेवेति
निश्चीयते । अतएव तत्त्वभास्करादिषु पाञ्चोत्तरखण्डे ऊर्ध्वपुण्ड्राध्याये

नारायणात्परब्रह्मादन्येषामर्चनं नहि ॥

ब्राह्मणः कुलजो विद्वान् भस्मधारी भवेद्यदि ॥

वर्जयेत्तादशं देवि ! मद्योच्छिष्टं घटं यथा ॥

त्रिपुण्ड्रं शूद्रकल्पानां शूद्राणां च विधीयते ॥

त्रिपुण्ड्रधारणाद्विप्रः पतितः स्यान्न संशयः ॥

इति सारसंग्रहकारप्रभृतयस्तु वाक्यान्तराण्यप्युदाजन्तुः । यथाब्रह्मरात्रेः—

न त्रिपुण्ड्रं द्विजैर्धार्यं पञ्चाकारं तथैव च ॥

न चान्यदेवताभक्तिरापद्यापि कदाचन ॥

त्रिपुण्ड्रस्य धरं विप्रं पञ्चाकारधरं तथा ॥

श्वपाकमिव पश्येत न संभाषेत कर्हिचित् ॥

त्रिपुण्ड्रं ब्राह्मणो विद्वान् लीलयाऽपि न धारयेत् ॥

त्रिपुण्ड्रधारणाद्विप्रः पतत्येव न संशयः

त्रिपुण्ड्रधारिणो नित्यं भस्मोद्धूलितविग्रहाः

भविष्यान्ति त्रयीबाह्याः यथाज्ञानप्रलापिनः ॥

इत्यादीन्यनेकानि वचनानि सङ्गतानि स्फुरतएव

नष्टशौचा मूढधियो जटाभस्मास्थधारिणः ॥

विशन्तु शिवदीक्षायामिति भृगुदत्तदुरत्ययब्रह्मदंडोपि युज्यते तेषां भृगुदत्तशा-
पवशात् दुराग्रहबाहुल्यात् तैस्त्र्यवकं यजामह इत्यादयो यजुर्वेदीयमन्त्रा लिखितास्तत्र
भस्मधारणविधिर्गन्धस्याप्यभावान्मुग्धमोहप्रयोजकाएव किञ्च तन्मन्त्राणामर्थस्तत्रैव
यद्यप्यन्यथा लिखितस्तथापि भस्मधारणविधित्वेन नोक्त इति स्वलिखितमुग्धमोहत्व-
गोपनार्थं भस्माभिमन्त्रणपरत्वेनोक्तः स्थलरहितान्यन्यानि वाक्यानि तु कुत्रत्यानीति

સ્થલનિર્દેશાભાવાન્નોત્તરાર્હાણિ તથાપિ તૈઃ પ્રમાણત્વેનૌરરીકૃતત્વાત્તદ્વ્યવસ્યોચ્યતે
ત્રિપુંદ્રભસ્મધારણસ્યાત્રૈવર્ણિકત્વેનોપરિસિદ્ધાન્તિતત્વાત્સર્વત્ર શિવનામલિલ્લનાત શિશ્ન-
ગુદાદિપાપાનિવર્તકત્વેન કથનાઞ્ચાશ્લીલત્વેન વામાચારવતામેવાયં ધર્મ ઇત્યંનુમીયતેઽત
એવ તદ્ધારણશ્રદ્ધાઽભાવવતાં નિન્દાપિ યુજ્યતે અથવા શૈવદીક્ષાવતાં સન્ધ્યાયજ્ઞજપા-
દિવ્યતિરિક્તકાલે તદ્ધારણાવશ્યકત્વબોધકાનીતિ પ્રતિભાતિ અન્યથા શિશ્નગુદાદિકૃ-
તપરહ્યાલિલ્લનાદિકૃતપાપાનિવર્તકત્વેન ધર્મશાસ્ત્રેષુ પ્રાયશ્ચિત્તતયા ત્રિપુંદ્રભસ્માદિધારણં
વિહિતં સ્યાત્ નત્ત્વેવમતો નાહિ નિન્દાન્યાયેન શૈવમન્ત્રોપદેશવતાં સન્ધ્યાજપયજ્ઞહોમ-
શ્રાદ્ધાદિવ્યતિરિક્તકાલે ભસ્મત્રિપુંદ્રધારણસ્ય વિધેયત્વેન સામંજસ્યે તદનુરોધેન
સાધારણાનામાપિ સર્વદા તદ્ધારણાપ્રાપ્તેઃ વૈષ્ણવાનાન્તુ કૈમુતિકન્યાયેન તદ્ધારણાપ્રા-
પ્તિરેવોતિ ધર્મશાસ્ત્રવ્યવસ્થામજાનતામેવ તદ્ધારણાગ્રહબોધકાનિ વચાંસીતિ જ્ઞેયં
સહૃદયહૃદયૈઃ ॥

વિવેચન-શંકા-ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે ત્રૈવર્ણિકોને સર્વ નિત્યકર્મોમાં ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ
કરવાનુંજ સિદ્ધ થાય છે. ત્યારે આમ્નાયતત્વતરંગિણીમાં દશમા પૃષ્ઠથી પ્રારંભ કરીને
ચૌદમા પૃષ્ઠ પર્યંત ત્રિપુંડ્ર અને ભસ્મ ધારણના વચનો લખેલાં છે તેની શી ગતિ થશે ?

ઉત્તર—જેમ અમે ઉપર વચનો લખેલાં છે તે કયાંના વચનો છે તે ઠેકાણું બતા-
વીને લખ્યાં છે. તેવીજ રીતે આમ્નાયતત્વતરંગિણીમાં તે વચનો કયાંના છે તે ઠેકાણું
દેખાડ્યું નથી. તેથીજ એવો નિશ્ચય થાયછે કે આમ્નાયતત્વતરંગિણી કરનારને પણ
તેમાં સંદેહ રહેલો છે. તેથીજ તેણે વચ્ચન લખ્યું છે કે “પ્રાદ્ધણુને ત્રિપુંડ્ર થાય,
ક્ષત્રિયને અર્ધચંદ્ર-વૈશ્યોને વર્તુલાકાર એટલે ચાંદલા જેવું. અને શૂદ્રોને ઉદ્ધપુંડ્ર
એવી રીતે વાક્યમાં તેના પદનો ફેરફાર કરેલો છે. અર્થાત્ પોતાને ગમતુ ત્રિપુંડ્ર
પ્રાદ્ધણુને કરવું પ્રાપ્ત થાય તેવા કારણને લીધે આગળ પાછળ શ્લોકના પદને ગોઠવી
ખોટું વાક્ય જણાવ્યું છે. તે વાક્ય સારસંગ્રહ નામના ગ્રંથમાં પ્રદ્ધરાત્રનું ઉદાહરણ
તરીકે લખ્યું છે. તેનો એવો અર્થ છે કે “પ્રાદ્ધણુને ઉર્ધ્વપુંડ્ર. ક્ષત્રિયને અર્ધચંદ્ર-
વૈશ્યને વર્તુલાકાર અને શૂદ્રને ત્રિપુંડ્ર કરવું.” એવો અર્થ થાય છે. તેને બદલે બાણી
જેઠને કોઈને છેતરવા માટે કદાચિત્ શ્લોકનો પાઠ બદલ્યો હોય એમ સંભવેપરંતુ
તે વાક્યમાં પણ સર્વ વર્ણને સાધારણ રીતે તિલક કરવાપણું તેઓયે સ્વીકારેલું છે.
તેથી તેતે દેવના મંત્રોના ઉપદેશવાળાઓને આ વાક્ય ઉપયોગનું નથી. એવો અભિ-
પ્રાય દેખાડવો જોઈએ. તે દેખાડેલ નથી. તેથી તે બાળતમાં તેમને જ્ઞાન ન હોય
એમ લાગે છે.

જે આમ્નાયતત્વતરંગિણીમાં લખ્યું છે કે વૈશ્યોને વર્તુલાકાર તિલક કરવાનો.
સ્મૃતિમાં લેખ છે તેથીજ શ્રાવક લોકો પોતાના વર્ણના કમથી આવેલું વર્તુલાકાર
(ચાંદલો) કરે છે. એમ લખ્યું છે ત્યાં અમે પૂછિયે છિયે કે શ્રાવકો ત્રૈવર્ણિક છે અ-
થવા ત્રૈવર્ણિક ધર્મના આચારવાળા છે એમ તેઓ કબુલ કરે છે કે નથી કબુલ કરતા ?
જે ત્રૈવર્ણિક ધર્મના આચારવાળા છે એમ તેઓ સ્વીકારતા હોય તો તે શ્રાવકો જ ન

ધર્મનું આચારણ કરે છે તે ધર્મનો ઉપદેશજ શંકરાચાર્યે કરવો જોઈએ. (કેમકે તેઓ ત્રૈવણિક ધર્મનો ઉપદેશ કરવાનો ફાંકો ધરાવે છે.) અને જો તે ત્રૈવણિક ધર્મના આચારવાળા નથી એમ સ્વીકારતા હોયતો ત્રૈવણિક ધર્મનો ઉપદેશ કરનારાઓએ ઉદાહરણમાં ત્રૈવણિક ધર્મના આચારવાળા નહોતો તેઓનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. તે અયોગ્યજ ઉદાહરણ આપ્યું છે. યોગ્ય નથી. તેથી અયોગ્ય ઉપદેશ કરવાપણું પોતામાં સિદ્ધ કરે છે. તેમ તેઓને આટલી પણ ખબર જણાતી નથી કે તમામ શ્રાવકો ચાંદલો કરતા નથી. પણ શ્વેતાંબરો ચાંદલો કરે છે. અને દ્વિગંબરો ઉર્ધ્વ તિલક કરે છે માટે શ્રાવકોનું ઉદાહરણ દીધું છે તે ગેરવાજબી છે.

વળી તેમણે લખ્યું છે કે વૈશ્યો ઉર્ધ્વપુંડ ધારણ કરે છે તેને લઈને બ્રાહ્મણો પણ ઉર્ધ્વપુંડ ધારણ કરે છે. તેનું પ્રયોજન પેટભરવા ખાતર તેવું આચરણ છે એમ તેઓ લખે છે પણ એટલો વિચાર કરતા નથી કે મોટા મોટા ધનાઢય વૈશ્યો પંડિતોમાં અગ્રેસરો એવા બ્રાહ્મણો અને માધવતીર્થના દાદા ગુરૂ કેશવાનંદ જેઓ દ્વારકામાં શંકરાચાર્ય પદને ભોગવતા હતા. તેઓ ગોપીચંદનનું ઉર્ધ્વપુંડ તિલક ધારણ કરતા હતા. તેઓમાંના કોઈને જો આપણે ઉર્ધ્વપુંડ તિલક ધારણ કરશું નહીંતો આપણું ઉદરપોષણ થશે નહીં. એવી બીક (ભય) સ્વપ્નમાં પણ હોતી નહીં. તે છતાં તેણે ઉદરપોષણના કારણે રૂપ ઠોકી પાડ્યું છે. એ લેખ કેવલ અદેખાઈ ભરેલો ભાંસે છે.

હવે તેમણે ત્રિપુંડ ભસ્મધારણ કરવાનાં વાક્યો આપ્યાં છે તેનો ખુલાસો કરતાં પેહેલાં ભસ્મનું સ્વરૂપ વેદમાં શું કહ્યું છે? તે બતાવવાની જરૂર હોવાથી શતપથ બ્રાહ્મણની બે શ્રુતિના ટુકડા નીચે બતાવિયે છીએ.

“અગ્નેઃ પુરોષમસિ” (હે ભસ્મ તું અગ્નિનો મલ છે.)

“પૃથિવ્યાઃ પુરોષમસિ” (હે ભસ્મ તું પૃથ્વીનો મલ છે.)

ઇત્યાદિક વાક્યોવડે અગ્નિ અને પૃથ્વીના મલરૂપ ભસ્મ છે એમ બતાવેલ છે, અને મલ અપવિત્ર છે. એમ ધર્મશાસ્ત્રથી સિદ્ધ છે. તેથી મલને ધારણ કરવો તે અપવિત્ર કરનાર છે, એવો નિશ્ચય થાય છે. તેથીજ તત્વભાસ્કરાદિક નિબંધોમાં પદ્મ-પુરાણના ઉત્તર ખંડમાં ઉર્ધ્વપુંડને ધારણ કરવાનો વિધિ બતાવેલ છે. ત્યાંના વાક્યો લખેલાં છે તેમાં લખે છે કે, “પરબ્રહ્મ નારાયણ કરતાં બીજાનું અર્ચન કરવું નહીં. સોના કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ જો ભસ્મ ધારણ કરતો હોય તો તેવા ભસ્મ ધારણ કરનાર બ્રાહ્મણને મદ્યથી એકા થયેલા ઘડાને જેમ છોડી દેવાય છે. તેમ ભસ્મ ધારણ કરનાર બ્રાહ્મણને છોડી દેવો. કેમ કે શૂદ્ર જેવા પોતાના વર્ણથી પતિત થયેલા ત્રૈવણિક અને શૂદ્રોને ત્રિપુંડ કરાય છે. બ્રાહ્મણ ત્રિપુંડ ધારણ કરવાથી પતિત થાય છે. એમાં સંશય નથી.” તેમ સારસંગ્રહકાર વિગેરે તો બીજાં પણ વચ્ચનો ઉદાહરણમાં આપે છે. કે જેમ બ્રહ્મરાત્રમાં કહેલ છે કે “દ્વિજ એટલે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય, અને વૈશ્યોએ ત્રિપુંડ તેમજ પટ્ટાકાર (સીધું) ઉર્ધ્વપુંડ તિલક ધારણ કરવું નહીં. આપત્તિ આવી પડે તેવા વખતમાં પણ વિષ્ણુ શિવાય બીજા દેવની ભક્તિ કરવી નહિ. ત્રિપુંડને ધારણ કરનાર તથા પટ્ટાકાર તિલકને ધારણ કરનાર બ્રાહ્મણને ચાંડાલની માફક જુએ કોઈ દિવસે પણ તેની સાથે સંભાષણ કરે નહીં. વિદ્વાન બ્રાહ્મણ રમત કરતાં

પણ ત્રિપુંડ ધારણ કરે નહીં. કેમ કે ત્રિપુંડ ધારણ કરવાથી પ્રાક્ષણ પ્રતિત થાય છે તેમાં સંશય નથી. ત્રિપુંડ ધારણ કરનારા અને નિત્ય જેનાં શરીરમાં ભસ્મ લાગેલી છે તેવા જેવું પેતાનું જ્ઞાન છે. તેવા પ્રલાપ કરનારા વેદત્રયીથી બાહ્ય (ત્રણ વેદોથી નીકળી જશે) થશે ” ઇત્યાદિ અનેક વચનો છે. તે ભસ્મને મલકાવે સમજી અપવિત્ર ગણીને જ લખેલાં છે એમ માનિયે ત્યારે જ તે વચનોની સંગતિ મળે--તેથી જ પ્રજ્ઞાના પુત્ર ભૃગુ ઋષિયે કોઈ દિવસ નિવૃત્ત ન થાય તેવો પ્રજ્ઞાદંડ આપેલો છે, કે “ જટા, ભસ્મ અને અસ્થિ (હાડકાં) ને ધારણ કરનાર મૃદુબુદ્ધિવાળા થઈને પવિત્રતા જેમની નાશ પામી ગય છે તેવા શિવદીક્ષામાં પ્રવેશ કરો ” એવી રીતનો પ્રજ્ઞાદંડ આપ્યો છે. તે અપવિત્ર થવાના કારણથી જ ઘટે છે. તેથી તેઓને ભૃગુએ આપેલા શાપને વશ થવાથી દુરાગ્રહ વધારે રહે છે.

તેઓયે “ ઝ્યમ્બકં યજામહે ” ઇત્યાદિક યજુર્વેદના મંત્રો લખેલા છે. તેમાં ભસ્મધારણના વિધિનો ગંધ પણ નથી. છતાં તે મંત્રો ફક્ત નહીં જાણનાર માણસને મોહ કરવાના કારણસરજ લખેલા છે. વળી તે મંત્રોમાં ભસ્મ ધારણની વાતનો અર્થ નહીં હોવાથી કાંઈક સમજનાર લોકોને સમજવામાં આવે કે આ મંત્રોમાં ભસ્મ ધારણનો વિધિ નથી છતાં શા માટે તે મંત્રો ભસ્મ ધારણની બાબતમાં લખેલા હશે તેવા વિચાર ઉપર તે લોકો આવે ત્યારે અજ્ઞાણ માણસને મોહ કરવા માટે તે મંત્રો લખેલા છે. એમ સમજવામાં આવે એટલા માટે મોહ કરવાની બાબત છાની રાખવા માટે તે મંત્રોનો અર્થ લખેલો છે. તે જો કે ખરોખર નથી તો પણ તેમાં એવો અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે કે ભસ્મનું અભિમંત્રણ કરવા સાડા આ મંત્રો છે. તેમાંથી એવો અભિપ્રાય નિકળે છે કે ભસ્મ (મલકાવે હોવાથી) પ્રથમ અપવિત્ર હતી. તેને વૈદિક મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરી પાણી છાંટી પવિત્ર કરવી. તેથી તેઓના સમજવામાં પણ ભસ્મની અપવિત્રતા છે ખરી. એ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

હવે તે શિવાયનાં જે વચનો લખેલાં છે તે કયાંનાં છે એમ આમ્નાયતત્વતરંગિણીમાં લખેલું નથી. તેથી તે ઉત્તર દેવા લાયક નથી. તોપણ તેઓએ પ્રમાણપણાથી ગ્રહણ કરેલાં છે. તેથી તેની અમે વ્યવસ્થા લખિયે છિયે કે—ત્રિપુંડ ભસ્મધારણ પ્રાક્ષણ ક્ષત્રિય વૈશ્યોને માટે નથી એમ અમે ઉપર સિદ્ધ કરેલું છે. તેથી તેમજ સર્વ વાક્યોમાં શિવનાં નામ લખેલાં છે. તેથી અને ગુહા (લિંગ) ગુહા તથા બન્ને પડખાંથી થયેલા પાપને નિવૃત્ત કરનાર ભસ્મ છે. એમ લખેલું છે જે વાંચતાં પણ ખરાબ લાગે તેવાં વાક્યો હોવાથી વામધર્મવાળાનો જ આ ધર્મોપદેશ છે, એવું અનુમાન થાય છે. તેથી જ વામાચારવાળા હોય તેઓ ભસ્મધારણ કરવામાં શ્રદ્ધા ન રાખતા હોય તેઓની નિંદા કરે તે પણ ઘટે છે. અથવા શૈવમંત્રની દીક્ષાવાલાઓને સંઘ્યા, યજ્ઞ, અને જપ વિગેરે નિત્યકર્મ કરવાના સમય શિવાય બીજા સમયમાં ભસ્મધારણ કરવું જોઈયે એમ બતાવનાર તે વચનો છે. એવો તેનો અભિપ્રાય દેખાય છે. એમ ન હોય તો મૂત્રેન્દ્રિય, ગુહા, અને પરસ્ત્રીનાં અભિગનથી કરેલું પાપ ભસ્મધારણ કરવાથી નિવૃત્ત થતું હોય તો ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં તેવાં થયેલાં પાપોની નિવૃત્તિ માટે ત્રિપુંડ તથા ભસ્મધારણનું જ વિધાન કરવામાં

આવતું પરંતુ તેનું વિધાન કરેલું નહીં હોવાથી સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે કે વામાચાર-વાળાઓ અથવા શૈવી દીક્ષાવાળાઓને માટે તે વચનો છે. તેથી “નહિ નિન્દા ૧ ન્યાય” થી શૈવમંત્રના ઉપદેશવાળાઓને સંધ્યા, જપ, યજ્ઞ, અને હોમ વિગેરે નિત્ય કર્મ કરવાના સમય શિવાયના સમયમાં ભસ્મ ત્રિપુંડ ધારણ કરવાની જરૂર બતાવવા માટે તે વચનો છે. એવી વ્યવસ્થા કરિયે તો સંધ્યા વિગેરે નિત્ય કર્મો ઉર્ધ્વપુંડ વગર નિષ્ફલ થવાનાં ઉપર વચન લખેલાં છે. તેનો પણ બાધ ન થાય અને ત્રિપુંડ ભસ્મ ધારણ કરવાનાં આભ્યાસતત્ત્વતરંગિણીમાં વાક્યો લખેલાં છે તે પણ શૈવી દીક્ષાવાળા ધારણ કરે એટલે બાધિત ન થાય એવી વ્યવસ્થા ધર્મશાસ્ત્રના પ્રસિદ્ધ નિબંધો માન્ય રાખીને કરવાની આવશ્યકતા છે. જેમકે ચંદ્રપ્રભા ગુટિકા જેવું એક ઔષધ-વાત, પિત્ત અને કફથી થયેલા સર્વ રોગોને મટાડે છે. એમ લખેલું છે. તેથી સર્વ રોગોને તેજ ઉપયોગી છે. એવું સમજીને આભ્યાસતત્ત્વતરંગિણી છપાવનાર વૈદ્યશાસ્ત્રી જેવા જ્ઞાનર કે અણ્ણ ઉપર ચંદ્રપ્રભા આપે તો રોગીનો નાશ થયા વિના રહે નહીં. તેમજ કેટલાએક ઔષધોને માટે એવી રીતે લખેલું છે કે એક આ ઔષધ સર્વથી ઉત્તમ છે. બીજાં ઔષધો આની પાસે કોઈ કામનાં નથી. તેનું તાત્પર્ય બીજાં ઔષધો નહીં કરવામાં હોતું નથી. પરંતુ એ ઔષધ વાપરીજેવામાં તેનું તાત્પર્ય હોય છે. અને સદૈવો પણ તેવીજ રીતે સમજીને જે રોગીને જે જે રોગ ઉપર જે જે ઔષધો ઉપયોગી હોય તે તે ઔષધો તે તે રોગીને આપે છે. પણ બીજાં ઔષધો ખોટાં છે એમ ઉત્તમ વૈદ્યો સમજતા નથી. તેવી જ રીતે વિદ્વાનોએ તમામ વાક્યોની વ્યવસ્થા કરવી એજ યોગ્ય છે. પરંતુ એક તરફનાં વાક્યો જોઈને બીજાં તરફનાં વાક્યો જોયા વગર તે પક્ષ ખોટો છે એમજ સહસા કહી દેવું અને એક તરફનાં વાક્યોનો આગ્રહ રાખવો એ ધર્મશાસ્ત્રની વ્યવસ્થા ન જાણતા હોય તેઓને માટે છે. બાકી જેઓ ધર્મશાસ્ત્રનાં વચનો જાણે છે તે તમામ વચનોની વ્યવસ્થા કરે છે. અને કોઈ જાતનો આગ્રહ નહીં બતાવતાં ખરેખરે સત્ય માર્ગ પકડી તમામ વચનોની વ્યવસ્થા કરે તેજ ઉત્તમ પંડિત કે શાસ્ત્રી કહેવાય છે. એમ હૃદયના વિચાર સહિત સુસ્ત પંડિતોએ સમજવું.

किंच शिवस्य सर्वदा भस्मधारणं “ चिताभस्मालेपः ” इत्यादिप्रसिद्धस्तोत्रेषु प्रसिद्धमतस्तद्भक्तैरपि भस्मधारणमवश्यं विधेयमिति संभाव्यते यदि तदा शैवदीक्षा-वतो शिवाचिन्हत्वेन भस्मधारणं प्राप्नोति परन्तु संप्रदायानुसारिणी शैवदीक्षैवोच्छिन्न-प्रायेति “ संप्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मताः ” इत्यादि वाक्यानुसारेण तन्मन्त्राणाम्निष्फल्यबोधनात्कृतं तदा तच्चिह्नधारणेन यद्याग्रहग्रहिलतया शैवानां तद्वा-

૧—એક બાબત કરવાની આવશ્યકતા બતાવવાની જરૂર હોય, એના પ્રસંગમાં બીજી બાબતની નિંદા કરે તેનું તાત્પર્ય નિંદા કરવામાં હોતું નથી. પરંતુ જે બાબત કરાવવાની હોય તેની જરૂરી બતાવવા સાટે તેની પ્રસંશા કરવાનું તાત્પર્ય હોય છે. તેને નહિ નિંદાશ્રાવ પંડિતો કહે છે.

રણેડતિશ્રદ્ધા ચેત ચિતામસ્મધારણમેવ વિધેયં નતુ યતઃ કુતાશ્ચિદાનોયેતિ વિદાંકુર્વન્તુ
વિદ્વજ્જનાઃ કિં તદનુકલ્પરૂપાન્યમસ્મધારણેનેત્યષ્ટાદશપૃષ્ઠમારમ્ય ત્રયોવિંશતિપૃષ્ઠપર્યન્તં
પ્રદર્શિતમસ્માત્રિપુંદ્રધારણવાક્યજાલં દત્તોત્તરં જ્ઞેયં પૂર્વપ્રદર્શિતસન્દર્ભાય.

વિવેચન-વળી શિવજીને સર્વદા ભસ્મ ધારણ છે. એમ મહિમ્ન વિગેરે સ્તોત્રોમાં
લખેલું પ્રસિદ્ધ વાંચવામાં આવે છે. તેથી શિવજીના ભક્તોયે પણ સર્વદા અવશ્ય ભસ્મ-
ધારણ કરવું જોઈયે. એમ જો સંભાવના થઈ હોય તો શૈવદીક્ષાવાળાઓને શિવનાં ચિન્હ-
પણાથી ભસ્મધારણ પ્રાપ્ત થાય ખરું. પણ હાલ શૈવી સાંપ્રદાયને અનુસરતી શૈવીદીક્ષા
ધણું કરીને ઉચ્છિન્ન જેવી થઈ ગઈ છે. અને “સાંપ્રદાય વગરના મંત્રો નિષ્ફલ માને-
લા છે.” એવું મંત્રશાસ્ત્રનું વાક્ય છે. તેને અનુસારે શૈવમંત્ર સાંપ્રદાયિક દીક્ષા વગર
દીધા હોય તેમની નિષ્ફલતા જણાવેલી છે. તેથી (શૈવદીક્ષાવાળા તો થયા નહીં એટલે)
તેનાં ચિન્હનું ધારણ કરવાથી શું ફલ છે? કાંઈજ નહી. તે છતાં આગ્રહથી ઘેરાઈ
ગયેલા થઈને શૈવોને ભસ્મધારણ કરવામાં અત્યંત શ્રદ્ધા હોય તો ચિતાભસ્મનુંજ
ધારણ કરવું જોઈયે. ગમે ત્યાંથી લઈઆવેલી ન જોઈયે એમ પંડિતજનોયે સમજ
લેવું. પણ તે ચિતાભસ્મને બદલે બીજી ભસ્મ ધારણ કરવાથી શિવજીનું ચિન્હ કેમ
મનાય? માટે અઢારમા પૃષ્ઠથી આરંભીને ત્રેવીશમા પૃષ્ઠ સુધી ભસ્મ ત્રિપુંડ ધારણનાં
વાક્યોનો સમૂહ લખ્યો છે તેનો ઉત્તર આવી ગયો એમ સમજવું. તેમ ત્રિપુંડ ભસ્મ
ધારણ કરવાના વાક્યોની વ્યવસ્થા કરવા પર્યંત ઉપર જવાબ દેવાઈ ગયો છે. તેથી પણ
તેનો જવાબ આવી ગયો છે. એમ સમજવું.

અપરઞ્ચ ચતુર્વિંશતિપદ્માવેશતિપૃષ્ઠયોરુદ્રાક્ષધારણાવિધિરુક્તસ્તત્ર રુદ્રાક્ષ-
સ્વરૂપં નોક્તં તદત્રોચ્યતે રુદ્રાક્ષજાવાલોપનિષદિ કાલાગ્નિરુદ્રવાક્યમ્ ।

દિવ્યવર્ષસહસ્રાણિ ચક્ષુરુન્મીલિતં મયા ।

ભૂમાત્રાક્ષિપુટાભ્યાં તુ પતિતા જગન્નિન્દવઃ ॥

તત્રાશ્રુવિન્દવો જાતા મહારુદ્રાક્ષવૃક્ષકાઃ ॥

एवं रुद्राक्षिजलविन्दव एव रुद्राक्षा जाता इति स्पष्टतया निरूपितं तेन अश्रु-
रूपत्वं निःप्रत्यूहं निरूपितं अश्रूणाञ्च बृहदारण्यकोपनिषदि चतुर्थेऽध्याये पञ्चमब्राह्मणे
“सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनं” इति मलरूपत्वमेवोपपादितं तेन मलरूपरुद्राक्षाणां
पावित्र्यं कीदृगनुसन्धेयमित्यापि मलस्य पावित्र्यज्ञानेन ज्ञातमेव भवति समेषां विद्वज्ज-
नानाम् अतएव शत्रुमुण्डाभरणानुकलपरूपत्वमापि शिवस्य शत्रुमुण्डाभरणवत्त्वेन तच्चि-
ह्नरूपतया परिणमतीति तद्धारणेनापि तादृक्पावित्र्यमेव भवतीति के न जानन्ति ?
सर्वेऽपि जानन्त्येव किञ्च.

“શ્વેતાસ્તુ બ્રાહ્મણા જ્ઞેયાઃ ક્ષત્રિયા રક્તવર્ણકાઃ ॥

પીતાસ્તુ વૈશ્યા વિજ્ઞેયાઃ કૃષ્ણાઃ શૂદ્રા ઉદાહૃતાઃ ॥

બ્રાહ્મણો વિભૂયાત્ શ્વેતાન્ રક્તાન્ રાજા તુ ધારયેત્ ॥

પીતાન્વૈશ્યસ્તુ વિભૂયાત્ કૃષ્ણાઞ્જ્ઞદ્રસ્તુ ધારયેત્ ॥

હોત વર્ણપરત્વેન વર્ણત્રિપર્યાપ્તો નિરૂપિતઃ તં ક્રમમપહાય કૃષ્ણવર્ણો નૈવ ધારયન્તો દ્વિજાઃ શૂદ્રા એવ કથં ન સ્યુરિતિ વિચારણીયં વિદ્વજ્જનૈઃ અન્યચ્ચ તત્ર મિત્રમિત્રસહ્ચયાકરુદ્રાક્ષધારણેન દશગોમ્પદાનદ્વિમહત્તગોમ્પદાનાદિફલં નિરૂપિતં તેનૈવ તત્ફલાકાંક્ષિણાં મકામાનામેવોપયોગિત્વં દરીદ્રશ્યતે નતુ નિષ્કામાનાં ભગવદ્ભક્તાનાં શૈવાનાં વા—

વિવેચન—ખીન્ડું ચાવિશમા તથા પચીશમા પૃષ્ઠમાં રૂદ્રાક્ષધારણના વિધિનાં વાક્યો લખેલાં છે. તેમાં તેનાં સ્વરૂપનાં વાક્યો છે. તે તેમણે લખેલાં નથી. પણ તે ધારણ કરવાનો વિધિ બતાવવો ત્યારે તેનું સ્વરૂપ પણ સમજાવવું જોઈયે. તો આ વાક્યો રૂદ્રાક્ષજાળાઓપનિષદનાં છે તેમાં કાલાગ્નિરૂદ્રનું વાક્ય છે. કે “દેવતાઓના હજાર વર્ષ સુધી મેં એક નેત્ર ઉઘાડું રાખ્યું ત્યારે જે અક્ષિપુટવડે પૃથ્વી ઉપર જલનાં ખિંદુવા પડ્યાં તેમાં જે આંસુનાં ખિંદુઓ હતા તે મહારૂદ્રાક્ષનાં વૃક્ષો થયાં એમ લખેલું હોવાથી રૂદ્રનાં આંસુનાં ખિંદુઓજ રૂદ્રાક્ષ થયાં છે. એમ સ્પષ્ટ બતાવેલું છે. તેથી રૂદ્રાક્ષ આંસુરૂપ છે. એમ તો વિદ્યવગર જણાઈરહે છે. અને અશ્વનું સ્વરૂપ કેવું છે તે બાબત વિચાર કરતાં યજુર્વેદના બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના ચોથા અધ્યાયના પાંચમા બ્રાહ્મણમાં કહેલું છે કે “શરીરમાંથી આંસુ—પરશેવો—વિગેરે જેટલા પદાર્થો નિકળે છે. તેનું મુખ્ય સ્થાન ગુદા ઇન્દ્રિય છે અર્થાત્ પૃથ્વી ઉપર જેટલા સ્થલમાં જલ છે. તે સર્વ જલનું એક સ્થાન જેમ સમુદ્ર છે. તેમ આખા શરીરમાંથી નિકળતા સર્વ પદાર્થોનું ગુદા એક સ્થાન છે. એમ લખેલું છે.” તેથી આંસુ મલ રૂપ છે. એમ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે. તેથીજ તે મલરૂપ રૂદ્રાક્ષની પવિત્રતા જેવી મલની પવિત્રતા તેવીજ પવિત્રતા તેમની હોવી જોઈયે. એમ સ્પષ્ટ સર્વ વિદ્વજ્જનોને જણાવી આપે છે. માટે શરીરમાં મલ લાગવાથી જેવું શરીર પવિત્ર થાય તેવુંજ રૂદ્રાક્ષ ધારણકરવાથી પવિત્ર થાય એ પણ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. તેથીજ શિવજી મુડદાના માથાના આલરણવાળા હોવાથી તેમના ચિન્હરૂપથી મુડદાના માથાના આલરણના બદલારૂપ રૂદ્રાક્ષ છે એમ પણ ઘણાઓનું કહેવું છે. તે પણ સિદ્ધ રહે છે. અને તેમનું ધારણ કરવાથી મુડદાના માથાના ધારણ કરવાથી જેટલી પવિત્રતા થાય તેટલીજ પવિત્રતા થાય તે પણ કોણ જાણતું નથી? સર્વે જાણે છે.

વળી તેજ ઉપનિષદમાં રૂદ્રાક્ષનું વિશેષ સ્વરૂપ બતાવતાં લખેલું છે કે “સદૈત રૂદ્રાક્ષ બ્રાહ્મણ જાણવા, રાતા હોય તે ક્ષત્રિય જાણવા, ખીળા રૂદ્રાક્ષ હોય તે વૈશ્ય

બાણવા, અને કાળા હોય તે શૂદ્ર બાણવા તેમાં પ્રાદ્યુષ્ય હોય તે સફેત રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરે, રાજા હોય તે લાલ રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરે, વૈશ્ય હોય તે પીળા અને શૂદ્ર હોય તે કાળા રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરે” એમ બુદ્ધા બુદ્ધા વર્ણુવાળા બુદ્ધા બુદ્ધા રંગના રૂદ્રાક્ષ પહેરે એમ લખેલું છે. તે લખેલા રંગવાળા રૂદ્રાક્ષને છોડી દઈને કાળા રંગના રૂદ્રાક્ષને પહેરનારા પ્રાદ્યુષ્ય હોય તો તેઓ શૂદ્ર કેમ ન કહેવાય? તે પણ વિદ્વાનોએ સમજી લેવું (અને સંન્યાસીઓને કેવા રંગના રૂદ્રાક્ષ પહેરવા તે વાત તો તેમાં લખી નથી તે છતાં તેઓ કાળા રંગના રૂદ્રાક્ષ પહેરતા હોય તો તેઓને કેવા કહેવા? તે પણ વિદ્વાનોએ સમજી લેવું જોઈએ.) અને સાત મોઢાના રૂદ્રાક્ષ પહેરવાથી મોઢાટી જ્ઞાન સંપત્તિ થાય એમ પણ એ ઉપનિષદમાં લખેલું છે. તેથી તેને પછી ઉપનિષદ વાક્યોને ઉપદેશ કરવાનું શું કારણ છે? ફક્ત એટલું જ કહેવું જોઈએ કે તું સાત મોઢા વાળી રૂદ્રાક્ષ પહેર એટલે બસ છે. વળી તેમાં એમ લખેલું છે કે તે રૂદ્રાક્ષ વાણીમાં જોડે એટલે દશ ગાયો આપવાનું ફલ મળે અને હાથે સ્પર્શ કરી ધારણ કરે તેને બે હજાર ગાયો આપવાનું ફલ મળે. ઇત્યાદિક બુદ્ધા બુદ્ધા ફલો લખ્યાં છે. તે ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે સંગમ શિવભક્તોને માટે રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરવાનો વિધિ કહેલો છે. અને તેઓને જ તે ઉપયોગી છે. પણ નિષ્કામ વિષ્ણુભક્ત કે શિવભક્તને ઉપયોગી નથી.

यच्च भूतिधारणं विभूतिधारणं वा यत्रकुत्रचित् विधीयते तत्र “विभूतिर्भूतिरैश्वर्यं” मिति कोशात् “यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं” मिति स्मृतेश्च तत्तत्कृतहोमगुणरूपैश्वर्य-धारणमेव तद्वन्दनत्वेनाभिप्रेयते नतुत्रिपुंड्राकारभस्मधारणमतो भूतिविभूतिशब्दैरपि न भ्रमितव्यं कैश्चिदपि तेन यज्ञादिषु तत्पत्न्यै होमो विधीयते तत्र तत्फलरूपैश्वर्यप्राप्त्यर्थं तत्प्राप्तिचिह्नत्वेन होमशेषभस्मवन्दनं विधीयतइति न तेन तदभीष्टमिद्धिः ॥

કળીમાહાત્મ્યન્ટુ “વૈષ્ણવા વૈ વનસ્પતયઃ” ઇતિ શ્રુત્યનુસારેણ વૈષ્ણવત્વધર્મ-વિશિષ્ટવનસ્પતિસમુદ્ભૂતતયા વૈષ્ણવત્વબોધનેન સિદ્ધમેવસર્વસાધારણત્વેન વૈષ્ણવત્ત્વં તત્ર વ્રજસ્થવનસ્પતીનાન્ટુ “વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુધારી પત્રે પત્રે ચતુર્ભુજઃ” ઇત્યાદિવાક્યેન ભગવત્સ્થિતિ-તયા સ્વપૂરિતવેણુનિષ્ઠસુધાસમ્બન્ધતયા ચ પવિત્રત્વે કેષાં શઙ્કા જાયતે? પામરવ્યાતિ-રિક્તાનાં સજ્જનાવિદુષામ્ તત્રાપિ “વૃન્દા ભક્તિઃ” ઇતિશ્રુતૌ વૃન્દાયા ભક્તિરૂપત્વબોધનાત્ વૃન્દારૂપતુલસ્યાઃ પાવિત્ર્યકરત્વે તુ સુતરાં શઙ્કાપદ્મકલક્રિતચંતસામપિ શઙ્કોદયસ્યાન-વસરપરાહતત્વેન તદ્ધારણે વિવાદવિસ્મરણમેવ સમીચીનમિતિ જ્ઞેયં સત્પુરુષૈઃ અતઃ “યે કંઠલગ્નતુલસીનિલિનાક્ષમાલાઈત્યાદીનિ પુરાણવાક્યાનિ પાવિત્ર્યકરાણિ દૃશ્યન્તે

અન્યથ “ ઇતિહાસપુરાણં પશ્ચમં વેદાનાં વેદં ” ઇતિ છાન્દોગ્યે સનત્કુમારના-રદસંવાદે નારદવાક્યાત વેદોપરૂહકત્વેન તૈઃસ્વીક્રિયન્તે તાનિ નવા ? આથે તત્ર તત્ર

બહુનિ વાક્યાનિ દૃઢ્યન્તે તુલસીમાલોડ્ધર્વપુંદ્રધારણપ્રતિપાદકાનિ તન્મધ્યતઃ કાનિચિત્
પ્રદર્શિતાન્યુપરિ સ્થલનિર્દેશપૂર્વકનિતિ તૈસ્સન્તોષ્ટવ્યમ્ દ્વિતીયે ચ દયાનન્દીયત્વાપત્તિઃ ।
નચ ચતુર્વેદાન્તર્ગતાન્યેવ તાનિ ગ્રાહ્યાણીતિ ભ્રમિતવ્યં તત્ર વેદત્તસ્યૈવ જાગરુકત્વેને-
તિહાસપુરાણવાચ્યતાયા અભાવાત્ વેદાનાં વેદત્વસ્યાસંભવાત્ પઞ્ચમં વેદમિતિ પઞ્ચ-
મસદ્ધયાયા વિરોધાપત્તેશ્ચેત્યન્યત્ર વિસ્તરઃ વેદસમાનકક્ષમન્તરા વેદોપબૃંહકત્વં ન સંભવ-
તીતિ તર્કસ્તુ પઞ્ચમં વેદાનાં વેદમિતિ શ્રુત્યૈવ પરાહત્ત્વમ્ ઇતિ જ્ઞેયં તેનેતિહાસપુરાણાનાં
વેદોપબૃંહકત્વં સ્વીકાર્યમેવ સર્વદાડડસ્તિકજનૈઃ ।

વિવેચન—યજ્ઞાદિક વિગેરેમાં છેવટ હોમ કરવામાં આવે છે ત્યાર પછી વિભૂતિનું
વંદન કરવાનું વિધાન કોઈ કોઈ સ્થલમાં જોવામાં આવે છે તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે
વિભૂતિ અને ભૂતિ શબ્દ ઐશ્વર્યને કહેનારા છે. એમ અમરકોશાદિકમાં લખેલું છે.
અને ગીતાજીમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને દશમા અધ્યાયમાં વિભૂતિનું વર્ણન કરી
સંભળાવેલ છે ત્યાં જે જે વિભૂતિવાળું સત્વ હોય તે મારા તેજના અંશથી થયેલું
છે. એમ કહેલ છે. ત્યાં પણ વિભૂતિ શબ્દ ઐશ્વર્યના અર્થમાં જ યોજેલો છે તેથી
તે યજ્ઞાદિક કરનારે તેની પૂર્તિ થવામાટે હોમ કરેલો છે. તેના ગુણરૂપ ઐશ્વર્યનું
ધારણકરવારૂપ ચિન્હથી ભસ્મનું વંદન કરવારૂપ અભિપ્રાય છે. કાંઈ ત્રિપુંડને આકારે
ભસ્મધારણ કરવાનો અભિપ્રાય નથી. તેથી કયાંય ભૂતિશબ્દ આવે અથવા વિભૂતિ
શબ્દ આવે તેથી કાંઈ કોઈયે ભ્રમ રાખવાનો નથી ; કેમકે જેકાર્યમાટે યજ્ઞાદિક
કરવામાં આવે છે અથવા નિષ્કામપણાથી યજ્ઞાદિક કરવામાં આવે છે તે પૂર્ણ થવા
માટે છેવટ હોમ કરાય છે. ત્યાં તે યજ્ઞાદિક કરવામાં આવ્યું તેતો નિવૃત્ત થયું, પણ
તેમાં ફલરૂપ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થયું. એમ બતાવવામાટે યજ્ઞના ફલની પ્રાપ્તિના ચિન્હ-
પણાયે કરીને હોમ કર્યા પછી ત્યાં બાકી રહેલ જે ભસ્મ તેનું વંદન કરવાનું વિધાન
છે. તેથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે તે યજ્ઞાદિક કરનારેજ હોમ કર્યા પછી ભસ્મનું
વંદન કરવું. પણ આધારણ માણસે તે ભસ્મ અથવા બીજી ગમે ત્યાંથી લઈને ભસ્મ
કરવાનું સિદ્ધ થતું નથી. તેથી ચોપડીમાં લખેલો અભિપ્રાય સિદ્ધ થતો નથી. અને
કંઠીનું માહાત્મ્યતો “સર્વ વનસ્પતિયો વૈષ્ણવ છે” એવી રીતે શ્રુતિમાં (વેદમાં) કહેલું
છે તેને અનુસારે વિચાર કરિયે તો વૈષ્ણવત્વરૂપ ધર્મ સર્વ વનસ્પતિમાં રહેલો છે. તે
વનસ્પતિમાંથી કંઠી બનાવવામાં આવે છે. તેથી સર્વ વનસ્પતિને વૈષ્ણવપણું હોવાથી
તેમાંથી બનાવેલ કંઠીયોને વૈષ્ણવપણું સિદ્ધ છે. તેમાં વ્રજમાં રહેલી સર્વ વનસ્પતિ-
યોને માટે તો “વૃક્ષ વૃક્ષમાં વેલુધારી ભગવાન રહેલા છે. અને પત્ર પત્રમાં ચતુર્ભુજ
ભગવાન રહેલા છે” ઇત્યાદિક વાક્યો હોવાથી સર્વ વૃક્ષ તથા વનસ્પતિયોમાં ભગ-
વાનની સ્થિતિ છે. તેથી અને ભગવાને પોતાની અધરસુધાયે પૂરેલી વેલુમાં રહેલ
સુધાનો સંબંધ સર્વ વૃક્ષ તથા વનસ્પતિયોને હોવાથી તેની પવિત્રતામાં પામરલોક
શિવાય કયા સર્જન પાંડિતોને શંકા ઉત્પન્ન થાય ? તેમાં પણ “વૃંદા ભક્તિ છે”

એવી રીતે શ્રુતિમાં વૃંદાને ભક્તિરૂપ બતાવેલી છે. તેથી વૃંદારૂપ તુલસીને પવિત્ર કરવાપણામાં તો શંકારૂપ કીચથી જેનું ચિત્ત મલીન થઇ ગયેલું હોય તેઓને પણ શંકા ઉદય થવાનો સંભવજ આવતો નથી. તેથી તુલસીધારણ કરવામાં વિવાદ કરવાનું ભૂલી જવું એ સર્જન પુરૂષોત્તે જાણવું. તેથીજ “ જેના કંઠમાં તુલસીની માલા છે તે વૈષ્ણવો જગત્ આખાને પવિત્ર કરે છે ” એવી રીતના પુરાણના વચનો પણ બી જાને પવિત્ર કરવાપણાથી દેખાય છે.

બીજું અમે પૂછીએ છીએ કે “ ઇતિહાસ પુરાણ વેદોમાંનો પાંચમો વેદ છે. ” એમ છાંદોગ્ય ઉપનિષદના સાતમા પ્રપાઠકના પ્રારંભમાં સનતકુમારનારદના સંવાદમાં નારદનું વચન છે તેથી ઇતિહાસ પુરાણ વેદનું ઉપગ્રંહણ (અર્થનું વિવેચન કરી પુષ્ટિ) કરવાવાળાં છે એમ તેઓ કબૂલ કરે છે કે નથી કરતા? જો કબૂલ કરતા હોય તો ઇતિહાસપુરાણમાં તેતે સ્થલોમાં તુલસીની માલા અને ઉર્ધ્વપુંડ ધારણ કરવાનાં ઘણાં વચનો દેખાય છે. તેમાંથી કેટલાક વચનો અમે ઉપર સ્થલસહિત (ઠેકાણાવાર) બતાવીને દેખાડેલાં છે તેનાથી તેઓએ સતોષ રાખવો, અને જો ઇતિહાસ પુરાણ વેદના ઉપગ્રંહકપણાથી (અર્થનું વિવેચન કરી પુષ્ટિ કરનારાં) તેઓ માનતા ન હોય તો તેઓમાં અને આર્યસમાજીઓમાં તફાવત શી? એવો વિચાર કરતાં આર્યસમાજીયો પુરાણને માનતા નથી અને તેઓ પણ માનતા ન હોય તો તેઓમાં આર્યસમાજીપણ જરૂર આવી જશે.

શંકા—છાંદોગ્ય વિગેરે ઉપનિષદમાં ઇતિહાસપુરાણ લખેલ છે તે વેદની અંદરનાજ ઇતિહાસપુરાણ ગ્રંહણ કરવા.

ઉત્તર—એવો ભ્રમ (ભૂલ) રાખવાનો નથી. કેમકે વેદની અંદર ઇતિહાસો છે તેતે સર્વત્ર વેદશબ્દથીજ ઓળખાય છે. ઇતિહાસ પુરાણપણું તેમને કહેવાતું નથી. તેમ વેદની અંદરના ઇતિહાસો વેદના વેદ કહેવાય નહીં અને છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં તો ઇતિહાસ પુરાણને વેદનાવેદ કહેલ છે. એટલે વેદના અર્થને જણાવનાર કહેલ છે. વેદન અર્થને જણાવનાર વેદની અંદરનો ભાગ કેમ કહેવાય? તેમ વેદ તો ચાર છે તેમની અંદરનો ભાગ તો ચારની અંદર આવી જાય છે. અને અહિયાં તો ઇતિહાસ પુરાણ પાંચમો વેદ કહેલો છે. તેથી ચાર વેદની અંદરનો ભાગ ઇતિહાસ પુરાણ માનિયે તો પાંચમો વેદ તે થઈ શકે નહી. એટલે પાંચમી સંખ્યાનો વિરોધ આવે છે. એ જ બતાવી જાત બીજામાં વિસ્તારથી લખેલ છે. અને વેદની બરોબર કક્ષાવાળું હોય તેજ વેદનું ઉપગ્રંહણ કરે. તે શિવાયનું વેદનું ઉપગ્રંહણ કરનાર હોય નહી. એવો તર્ક થાય તેતો વેદોનો પાંચમો વેદ છે. એમ છાંદોગ્યમાં કહેલું છે તેમાં એને પણ પાંચમો વેદ છે. એમ કહેલ છે. તેથી તે તર્ક નિવૃત્ત થાય છે. માટે ઇતિહાસ પુરાણ વેદના ઉપગ્રંહક છે (વેદના અર્થને બતાવનાર છે.) એમ આસ્તિકજનોએ હંમેશાં સ્વીકારવું જ જોઈય.

अन्यथा वेदोदितधर्मेष्वपि द्वापरानिवृत्तेः तथाहि “ आहिताग्निमग्निनाभेदहति यज्ञपात्रैश्च ” इति श्रुत्या सर्वत्र साग्निकस्य श्रोताग्निभिर्दोहे प्राप्ते पतितस्याहिताग्नेः कथं दाहो विधेयः ? इति शङ्कोदिति तन्निवृत्त्यर्थं श्रुत्यन्तरालाभा “ वैतानं प्राक्षिपेदप्सु आवस्थ्यं चतुष्पथे पात्राणि तु दहेद्गन्तौ यजमाने बृथा मृते ” इतिपुराणवाक्येन पतितातेरिक्ताहिताग्निविषयिण्यं श्रुतिरित्यवबोधो भवति एवमेव छान्दोग्योपनिषदि सामोपासनमस्ताव “ उपमन्त्रयते स हिङ्गारो जपयते स प्रस्तासवः स्त्रिया सह शेते स उद्गीथः प्रतिस्त्री सह शेते स प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमेतद्रामदेव्यं मिथुने प्रोतं स य एवेमेतद्रामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति मिथुनान्मिथुनात् प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवाते महान्प्रजया पशुभिर्भवति मघान् कीर्त्या न काञ्चन परिहरेत्तद्वत् ॥

तदुपरि भाष्ये श्रीमच्छङ्कराचार्यैः--

“ उपमन्त्रयते सङ्केतं करोति प्राथम्यात्स हिङ्गारः जपयते तोषयति सप्रस्तावः सह शयनमेकपर्यङ्के गमनं स उद्गीथः श्रैष्ठ्यात् प्रतिस्त्रीशयनं स्त्रियोऽभिमुखीभावः स प्रतिहारः कालं गच्छति मिथुनेन पारं समाप्तिगच्छति तन्निधनमेतद्रामदेव्यं मिथुने प्रोतं वाय्वम्बुमिथुनमम्बन्धात् सयइत्यादि पूर्ववत् मिथुनीभवत्यविधुरो भवतीत्यर्थः मिथुना-न्मिथुनात्प्रजायतइत्यमोघरेतस्त्वमुच्यते न काञ्चन काञ्चिदपि स्त्रियं स्वात्मतल्प-प्राप्तां न परिहरेत्समागमार्थिनीं वामदेव्यसामोपासनाद्वत्वेन विधानात् एतस्मादन्यत्र प्रतिषेधस्मृतयो वचनप्रामाण्याच्च धर्मावगतेर्न प्रतिषेधशास्त्रेणास्य विरोधः ” इतिभा-ष्यं कृतम् तदुपरि आनन्दगिरिणाच.

“ उत्तराधरारणिस्थानीययोः स्त्रीपुरुषयोस्वाच्यकर्मणि प्रवृत्तरीमन्थनसा-मान्यान्मन्थनादिदृष्टयनन्तरं मिथुनदृष्टिं विदधाति उपमन्त्रयत इत्यादिना पुरुषो हि पशुकर्मार्थं स्त्रियं ब्रह्मादिना प्रीणयति तस्मिन्प्रारंभसामान्यात्प्रस्ताव-दृष्टिरित्याह । जपयतइति कुतो वामदेव्यस्य साम्नो मिथुने प्रोतत्वं तत्राह वाय्वम्बु-मिथुनेति वायोरपाञ्च मिथुनं तथासम्बन्धाद्रामदेव्योत्पत्तेरुक्तत्वात्तस्य मिथुने प्रति-ष्ठितव्यं युक्तमित्यर्थः । न काञ्चनेति वाक्यमादाय व्याचष्टे काञ्चिदपीति पराङ्मनां नोपगच्छेदिति स्मृतिविरोधमाशङ्क्याह वामदेव्येति विधिनिषेधयोः सामान्यविशेषवि-षयत्वेन व्यवस्था सिद्धेति भावः । किञ्च शास्त्रप्रामाण्यादत्र धर्मोऽवगम्यते न काञ्चन परिहरेदिति च शास्त्रावगतत्वादवाच्यमपि कर्म धर्मो भवितुमर्हति । तथा च श्रौतेऽर्थे दुर्बलायाः स्मृतेर्न प्रतिस्थादितेत्याह । वचनेति यथोक्तोपासनावतो ब्रह्मचर्यनियमाभावो

વ્રતત્વેન વિવક્ષિતસ્તન્ન પ્રતિષેધશાસ્ત્રવિરોધાશક્તેતિ ભાવઃ ” ઇતિ વિવરણં કૃતમસ્તિ તત્ર સ્મૃતિપુરાણોક્તવ્યવસ્થાસ્વીકારમન્તરા કેવલશ્રુત્યા ધર્મનિર્ણયે કાચિદપિ સ્ત્રી સ્વશયનપ્રાપ્તા ન સ્વાજ્વેતિનિર્ણયઃ સ્યાત્ સ ચ મહાપાતકસમાગમ્યાગમનાદિરૂપોઽધર્મો મહાનનર્થરૂપો ભવેદત્ત ઇતિહાસપુરાણાનાં વેદોપદ્રંહકત્વં સ્વીકાર્યમેવ સર્વધર્મધુરીનૈઃ સુધીયિઃ ॥

વિવેચન—જો ઇતિહાસ પુરાણ વેદના ઉપમુદ્ધક છે એમ માનિયે નહીં તો વેદ કહેલા ધર્મમાં પણ સંદેહ મટે તેમ નથી. તે નીચે બતાવવામાં આવે છે. વેદમાં કહેલ છે કે “જે આહિતાગ્નિ છે અર્થાત્ વિધિપૂર્વક જે અગ્નિમાં હોમ કરી સાગ્નિક થયેલ છે. તે મરણ પામે ત્યારે તેને અગ્નિહોત્રના અગ્નિથી બાળવો અને અગ્નિહોત્રીના કાષ્ટના પાત્રો હોય તે પણ તેની સાથે બાળવાં.” એ પ્રકારની શ્રુતિવડે અગ્નિહોત્રી અથવા આવસથ્ય વાળો એટલે શ્રાતાગ્નિ વાળો અથવા સ્માર્તાગ્નિ વાળો ગમે તે મરણ પામે તેને જેમાં વેદ મંત્રથી હોમ થાય છે. તે અગ્નિ વડે દાહ કરવાનું સિદ્ધ થાય છે. ત્યારે અગ્નિહોત્રી કે આવસથ્ય વાળો પતિત થઈ ગયેલો હોય તે મરણ પામે તો તેનો દાહ કેવી રીતે કરવો? એ શંકા ઉઠે છે. તેની નિવૃત્તિ માટે બીજી તેવી શ્રુતિ ન મળે તેની વ્યવસ્થા તો કરવી જોઈયે તે બાબત વિચાર કરતાં પુરાણનું વાક્ય એવું છે કે “આહિતાગ્નિ પતિત થયેલો હોય તે મરણ પામે તો વૈતાનને જળમાં નાંખવું પાત્રોને અગ્નિમાં બાળવાં અને આવસથ્યને ચોટામાં નાંખવું” એમ લખેલું છે. એ પુરાણ વાક્ય વડે એવું સિદ્ધ થાય છે કે આહિતાગ્નિ હોય તે પતિત થયેલો ન હોય અને તે મરણ પામે તો તેને ઉપર લખેલી શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે અગ્નિહોત્રનાં અગ્નિથી બાળવો. અને પાત્રો સઃથે બાળવાં પણ જે પતિત થયો હોય તે મરણ પામે તો તેને માટે તે શ્રુતિમાં લખ્યા પ્રમાણે કરવાનું નથી. એવું જ્ઞાન પુરાણથી થાય છે. એવીજ રીતે સામવેદના છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં સામોપાસન કરવાનો પ્રસંગ લખેલો છે. તેમાં વામદેવનું સામોપાસન લખ્યું છે. તેમાં શ્રુતિના શબ્દે શબ્દનો અર્થ લાખ્યમાં શંકરાચાર્યે લખેલ છે તે અશ્લીલ લાગે તેવો હોવાથી તે અહીં લખતાં નથી. પણ તેનો એવો અભિપ્રાય છે કે કોઈ પણ સ્ત્રી શયનમાં આવી તેને છોડવી નહિ તેની ઉપર આનંદ ગરિયે વિવરણ કરેલું છે. તેમાં લખ્યું છે કે કોઈ પણ પરાંગના (પરસ્ત્રી) પાંસે જવું નહીં. એમ શ્રુતિ વિગેરેમાં નિષેધ (મનાઈ) કર્યો છે. તેથી અહીં કોઈ પણ સ્ત્રીને છોડવી નહીં એવા વેદવાક્યોનો વિરોધ આવે છે તે વિરોધ કેમ મટાડવો? એવી શંકા કરીને સમાધાનમાં લખ્યું છે કે વેદની પ્રમાણુતાથી નિ-દિત કર્મ પણ ધર્મ થઈ શકે છે તેથી શ્રુતિયે કહેલા અર્થમાં સ્મૃતિ દુર્બલ છે. તેને લીધે સ્મૃતિનો વિરોધ શ્રુતિને આડો આવતો નથી. એવા અભિપ્રાયનું વિવરણ કર્યું છે. તે ઉપરથી ગમે તે સ્ત્રી આવે તેને છોડવી નહીં. એવો અર્થ થાય છે. હવે તે પ્રમાણે અર્થ ખરો માનિયે તો જે ગમ્મ કરવા યોગ્ય સ્ત્રી નથી જેનાં ગમન કરવાથી માતૃગમન જેવું પાપ લાગે છે. તેમાં પણ ગમન કરવાનો નિર્ણય થઈ જાય. તે મહા-પાતક સમાન અગમ્યાગમનરૂપ મોટો અનર્થ થાય માટે ત્યાં સ્મૃતિ પુરાણ ઇતિહાસ

વિગેરેની વ્યવસ્થા અવશ્ય માનવી જોઈએ નહીંતો આ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં આગળ પાંચમા પ્રપાઠકના દશમા અંકમાં શુદ્ધતત્ત્વગને મહાપાતક ગણ્યું છે તેનો પણ વિરોધ આવે. માટે પુરાણની વ્યવસ્થા એવી છે કે અગમ્યાગમન કરવું નહીં અને ગમ્યાનો નિષેધ કરવો નહીં. ગમ્યા હોય અને ઋતુમતી થઈ હોય તેને ઋતુદાનની પ્રાર્થના કરે તો તેનો નિષેધ કરવો નહીં. એવી પુરાણની વ્યવસ્થા છે. તે પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરિયે તો અનર્થ થતો અટકે માટે કેવલ શ્રુતિથી ધર્મનો નિર્ણય થઈશકે નહીં. માટે સ્મૃતિપુરાણાદિક પણ ધર્મના નિર્ણય માટે માન્ય કરવાનું જોઈએ. તેથી સર્વ ધર્મોમાં ધુરંધર સારી બુદ્ધિવાળા પુરૂષોએ ઇતિહાસ પુરાણો વેદના ઉપબંધક છે એમ અવશ્ય માનવું જોઈએ. તેથીજ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં સાતમા પ્રપાઠકમાં “ ઇતિહાસપુરાણં પશ્ચમં વેદાનાં વેદમ ” એમ લખ્યું છે. ત્યાં શ્રીમાન્ શંકરાચાર્યે “ વેદાનાં ભારતપશ્ચમાનાં વેદં વ્યાકરણમિત્યર્થઃ ” એમ લખેલ છે. તેનો અર્થ એવો થાય છે કે ભારત પાંચમું જેમાં એવા ચાર વેદોનું વ્યાકરણ ઇતિહાસ પુરાણ વેદરૂપ છે. એટલે વેદના અર્થને બતાવનાર છે. જેમ લૌકિક શબ્દનો અર્થ વ્યાકરણ બતાવે છે. તેમ વેદના અર્થને બતાવનાર ઇતિહાસ પુરાણ છે. લૌકિક શબ્દમાં પરસ્પર વિરોધ દેખાતો હોય તેનો અર્થ વ્યાકરણથી કરી વિરોધ મટાડે છે. તેમ વેદના શબ્દોમાં વિરોધ દેખાતો હોય તો તે ઇતિહાસ પુરાણ કરેલી વ્યવસ્થા પ્રમાણે અર્થ કરવાથી વિરોધ મટે છે. માટે ઇતિહાસ પુરાણ વેદના અર્થનું પાષાણ કરે છે એટલુંજ નહીં પણ પરસ્પર વેદવાક્યમાં વિરોધ દેખાતો હોય તેનું સમાધાન પણ ઇતિહાસ પુરાણથીજ થાય છે. તેથી ઇતિહાસ પુરાણમાં કરેલી વ્યવસ્થા તમામ આસ્તિક જનોએ સ્વીકારવીજ જોઈએ.

યજ્ઞ પર્વિતિપૃષ્ઠે ગૃહ્યકલ્પકારા હીત્યારમ્ય વિશ્વજનીનમનુભૂયતે इत्यन्तं स्वकपोलकल्पितमनोरथान्मકલેલો व्यलेखि स च पूर्वप्रदर्शितदिशैवाजागलस्तनायमानो भवतीति न तेन तन्मनोरथमिद्धिः तथैव तद्वारणमन्त्राणामपि तत्र विनियोगाभावेन स्वकपोलकल्पिततां नातिवर्तते तत्कृतविनियोगः । भस्मनो मूलदर्शने ये मन्त्रा उक्तास्ते सर्वे गोक्षीरप्रतिपादका एवेति न तैर्भस्मप्रतिपादनं सिध्यति गोमयस्य शुष्कत्वे वह्नि-सम्बन्धेन वह्निरूपन्वे जाते तन्मलत्वेनैव भस्मनो भवनात् कृच्छ्रचान्द्रायणेत्यारम्य विभूते इत्यन्तम लेखोऽशुद्धतर एवेति तल्लેखः परमपाण्डित्यम् प्रकटयतीति पाण्डितैरेव ज्ञायते नेतरैः तथाच “ यथाहुः स्मर्तारः ” इत्यारम्य “ वैદિક ” इत्यन्तमुक्तम् तत्र ब्रह्मचारिणमारम्य शूद्रपर्यन्तं धार्यस्य भस्मनः शूद्राणामपि वैदિકत्वं सूचयन्तो वैदिकाः स्वयं कथं भवेयुः ? रिते स्वयमेवोद्यस् स्मृतिवचनानि तु दग्धगोत्रयमारम्य दावानलोद्भवपर्यन्तं भस्मनो हेयोपादेयत्वं बोधयन्ति न तु वैदिकत्वं तत्र वैदिकत्वरोपस्तु परप्रतारणार्थायैव तैर्वचनैरपि नास्मदुक्तं भस्मस्वरूपमन्यथा भवति पुनराग्नि इत्यारम्य संश्रवणादित्यन्तं भस्माभिर्मन्त्रणं तद्वारणं चोक्त्वा पुलस्त्यस्य महीकृतमध्यवसीयते इत्युक्तं तदशुद्धम् महीकृतमिति प्रयोगानुपपत्तेः तत्र च वैष्णवादीनामपि विधानं स्वलेखं

વ્યલેખિ પ્રમાણાદિકં ચ નૈવ વ્યલેખિ તદ્જ્ઞાનાદેવ તત્ર તદ્વોધકવચનાભાવાત
મધ્યે અવિલેખેવ સ્મરણે: इति लिखितं तदतीवाशुद्रम् स्मरणे गेने प्रयोगानुपपत्ते:
एवं शतशः स्वलिखितान् दृश्यन्ते आम्नायतत्त्वतरङ्गिणीस्थसंस्कृतलेखे स्वस्य संस्कृतले-
खाज्ञाने तत्र प्रयत्नेरेव हास्यजनिका सर्वेषां विदुषाम् ॥ शोधनस्खालित्यं प्रतिपत्ति
दृश्यन्ते तदुपरि नैव विचारयामः ।

વિવેચન—આમ્નાયતત્વતરંગિણીમાં છવીશમાં પૃષ્ઠમાં “ ગૃહ્યકલ્પકારાહી ” ત્યાંથી
આરંભીને “ વિશ્વજનીનમનુભૂયતે ” ત્યાં સુધી જે લખાણ કર્યું છે તે પોતાના મગ-
જમાં કહેવેલો જે પોતાનો મનોરથ છે કે આપણે વિભૂતિધારણનું સિદ્ધ કરવું
તે મનોરથરૂપજ આ લેખ છે. બાકી તેનું એક પણ વાક્ય આપેલું નથી. ફક્ત ઋષિ-
ઓના નામજ લખી ગયેલા છે તે નામ લખવાથી એમનો મનોરથ સિદ્ધ થાય તેમ
નથી કેમકે અમે આગળ જતાંવેલ છે તે પ્રમાણે સર્વ શિષ્ટાચાર પ્રતિપાદક નિબં-
ધોમાં તે બાબત કોઈ પણ જગાએ વિધાન નથી. પણ ઉલટું ઉર્ધ્વપુંડ ધારણનું
વિધાન છે તેથી તેનો લેખ બકરીના ગળાના આંચળ જેવો (દૂધ વગરનો નિઃસાર)
છે એવીજ રીતે ભસ્મધારણના મંત્રો પૃષ્ઠ (૨૭) સત્તાવીશમાં લખેલા છે. તે મંત્રોનો
વિનિયોગ પણ ભસ્મધારણ કરવામાં તેમણે લખ્યો છે. તે પણ તેમનો મનોરથ માત્ર
છે. તેમાં તેવો અર્થ છેજ નહિ. ફક્ત હું સ્મરણશક્તિવાળો થાઉં, તેજસ્વી થાઉં,
ઈત્યાદિક પ્રાર્થનારૂપ છે. તેતો જેની પ્રાર્થનામાં જોડવા હોય તેમાં જોડીશકાય છે.
તેથી તેમણે લખેલો વિનિયોગ કલ્પિતપણાને છોડતો નથી. ત્યાર પછી ભસ્મનું મૂલ
જતાવવામાં ગોમાતાના વંદનના મંત્રો લખેલા છે. જે પૃષ્ઠ (૨૮) થી (૨૯) સુધી
છે. તે મંત્રોમાં ગાયમાં દૂધ વિગેરે રહેલાં છે. એવો અર્થ છે. ભસ્મના મૂલની તેમાં
વાતજ નથી અને કૃષ્ણચાંદ્રાયણાદિક અનેક વ્રતો લખેલાં છે તે વ્રત નથી પણ પ્રાય-
શ્ચિતો છે. તે લેખ આધારણ સંસ્કૃત બાણુનાર પણ કહે કે સાફ અશુદ્ધ છે. કેમકે
તેમાં “ સ્મરણે : ” લખ્યું છે તે કોઈ રીતે સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. સ્મરણ શબ્દજ
નથી. એવી રીતે સંસ્કૃત લેખ લખેતો તેમાં લખનારની પંડિતાઈને બદલે અત્યંત
અપંડિતાઈ દેખાય છે. પણ તે સંસ્કૃત બાણુનાર પંડિત હોય તેજ બાણી શકે, બીજા
બાણી શકે નહી. ત્યાર પછી પૃષ્ઠ (૩૦) માં “ યથાહુ: સ્મર્તાર: ” એવું મથાલું કરીને
છેવટ “ વૈદિકમ ” એમ લખ્યું છે. તેમાં સ્મૃતિનાં વાક્યો લખેલાં છે તેમાં બ્રહ્મચા-
રીને તથા શૂદ્રોને ધારણ કરવાનું લખેલું છે. તે ભસ્મધારણ વૈદિક છે. એમ તેઓ
લખે છે. ત્યારે શૂદ્રો પણ વૈદિક છે. એમ પોતે સૂચવે છે. તે પોતે વૈદિક કેવી રી-
તના છે. તે પોતેજ સમજી લેવું. કેમકે શૂદ્રો વૈદિક નથી એમ સર્વના બાણુવામાં છે,
તેને વૈદિક ભસ્મ ધારણ કરવાનું પ્રમાણ આપનાસઓ વૈદિક છે એમતો પોતાનો અભિ-
માન માત્રજ છે. બાકી અવૈદિકને વૈદિકનો બોધ કરનાર બ્રાહ્મણ હોય તે પણ અવૈદિક
થઈજાય છે. એ બાબતની આમ્નાયતત્વરંગિણીકરને માહિતી જણાતી નથી તેથી પો-
તાના લેખમાં વૈદિક ઠોકી પાડેલું છે. બાકી સ્મૃતિના વાક્યમાં વૈદિક લખેલું નથી
સ્મૃતિના વાક્યોમાંતો ગોમય દગ્ધ થાય તેમાંથી ભસ્મ થાય તે આગ્નેય ભસ્મ કહેવાય

છે. તેજ ત્રિપુંડ કરવાનું દ્રવ્ય છે. અને અગ્નિહોત્રનાં અગ્નિથી થયેલું, વિરજાહોમથી થયેલું, તથા ઉપાસનાગ્નિથી થયેલું, અને સમિધના અગ્નિથી થયેલું ભસ્મ બ્રહ્મચારીયે ધારણ કરવું શૂદ્રને શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણની રસોઇની અગ્નિથી થયેલું ભસ્મધારણ કરવું. અને બીજાઓને દાવાનલથી થયેલું ભસ્મધારણ કરવું એટલોજ અર્થ છે. ભસ્મ-વૈદિક છે કે અવૈદિક છે. એ કાંઈ સ્મૃતિવાક્યમાં લખેલું નથી. એતો તેમણે પોતાની બુદ્ધિથી ઠોકેલું છે. એ બીજાઓને છેતરવા માટે લખેલું હોય એમ લાગે છે. તે સ્મૃતિનાં વચનો વડે પણ અમે ઉપર અગ્નિ તથા પૃથ્વીનાં મલરૂપ ભસ્મ છે. એમ શતપથ બ્રાહ્મણની શ્રુતિથી સિદ્ધ કર્યું છે. તે ભસ્મનું સ્વરૂપ મટતું નથી. ત્યાર પછી (૩૧) માં પૃથ્વી આરંભી (૩૨) માં પૃથ્થ સુધી ભસ્મનું અભિમંત્રણ કરીને તેનાથી ત્રિપુંડ કરવાનું લખ્યું તેમાં પુલસ્ત્યઋષિ નું નામ લખી મહીકૃત્તે એમ લખ્યું છે. તે અશુદ્ધ છે. મહીકૃત્તે એ વાક્યનો પ્રયોગ અર્થના નિયમ પ્રમાણે થઈ શકતો નથી. ને તેમાં વૈષ્ણવોને ભસ્મ ધારણ ન કરવું એમ ભ્રમ કરવાનું કે છેતરવાનું નથી. એમ લખીને શિવ વિષ્ણુ વિગેરે દેવને માથે અથવા બુદ્ધા બુદ્ધા આરાધન કરનાર સર્વને ભસ્મધારણનું વિધાન સંભળાય છે એમ લખ્યું છે. તેનું પ્રમાણ કાંઈ પણ લખેલું નથી. ફક્ત પોતાના લેખથીજ લખી પાડ્યું છે. તે ખરું કહેવાય નહીં. કેમકે તેના બોલવા ઉપર કોઈ સમજી માણુમ આધાર રાખે નહીં. કેમકે આસ્નાયતત્વંતરંગિણી લખનારને સંસ્કૃત કેવી રીતે લખવું એનું જ્ઞાન નથી. તેથી તેના લેખમાં ઘણી ભૂલો આવે છે. લેખ લખવાનું જ્ઞાન ન હોય તો એવા લેખ લખવામાં પ્રવૃત્તિ કરવી એજ સર્વ વિદ્વાનોને હાસ્ય પેદા કરનારી છે. ને પુસ્તક શોધવામાં તો દરેક પંક્તિમાં ભૂલો છે. તે ઉપર તો અમે વિચાર કરતા નથીજ. પરંતુ લેખમાં અશુદ્ધિ આવે એ બાબત તો તેનામાં પડિતાઈ કેવી ? છે તે લોકોને બતાવવા માટે અમારે તેની ભૂલો થોડી ઘણી બતાવવી જોઈયે. જે વાંચીને સાફ અજ્ઞાની જનો વિદ્વાન બાણીને મોઢમાં પડીને ભમાઈ બંધ નહીં. તેને માટે ભૂલો દરશાવવી પડે છે.

ત્રયંચિન્મત્તમપૃષ્ઠે “યત્તક્તં કેનચિન્મન્દમતિને”ત્યારમ્બ જાતુચિદિત્યન્તં લેખસ્તુ તસ્યૈવ મન્દમતિત્વં बोधयति यत्तक्तमित्यशुद्धत्वात् शैववैष्णवेत्यादिभेदभिन्नव्यवस्थाया एव वेदवायत्वादिति लेखान् तल्लेखेनैव शैववैष्णवत्वादिभेदव्यवस्थाया वेदभिद्वत्व-बोधनात् तत्तदेवतोपासनायां शैवशाक्तवैष्णवादिशब्दानां वेदे तैरेवाग्रेऽस्तित्वबोधनाच्च तथाऽपि साम्प्रतिकैः जीविकार्थमुपकल्पितं शैववैष्णवादिमतमिति लेखः स्वस्यैव पर-स्परवाक्यसम्बन्धाज्ञानवत्वेनासम्बद्धलेखकर्तृत्वं द्योतयति अतएव मूलभूतश्रीमच्छङ्करा-चार्यैरपि दिग्विजये वैखानसमतावलंबिवैष्णवं प्रति विष्णुचिन्हधारणाभ्यनुज्ञा कृता-ऽस्ति इति वेदितव्यम् । तथैव बहुपासकात् प्रति विष्ण्वाराधनस्य बोधनमपि तैरेव कृतमिति तदज्ञानादेवास्नायतत्वतरङ्गिणीकारा यथाग्रं लिखन्ति स्वस्वरूपानु-सारेणासम्बन्धशब्दानिति न तत्रास्माकं हानिः काचित् ॥ परं तादृशलेखेन तत्स्वरूपा-

વવોથો ભવાતિ સર્વેષાં વિદ્વજ્જનાનાં તત્કૃતલેખસ્ય માનનીયત્વપ્રયોજકસ્વરૂપજ્ઞાનામ તલ્લેખે “તેષામુપજીવિકા” ઇતિવાક્યસ્ય સદ્ગતિવિરહત્વં તુ તદજ્ઞાનપ્રકાશકમેવ ચતુર્વિંશત્તમપૃષ્ઠે ‘નનુ ન સિદ્ધયન્તિ ચે’ દિત્યારભ્ય ‘રજ્જિતાસ્મ’ ઇત્યન્ત લેખોઽસ્તિતત્ર સ્વસ્ય સ્માર્તત્વમપિ બોધિતં તત્ત શ્રુતિસિદ્ધત્વમભિપ્રેતં સ્મૃતિસિદ્ધત્વં વા કલ્પસૂત્રસિદ્ધત્વં વા બ્રહ્મસૂત્રસિદ્ધત્વં વા ! આથે શ્રૌતસ્માર્તયોર્ભેદો દર્શનીયઃ અન્યથા શ્રૌતત્વમેવ સ્યાન્ ન સ્માર્તત્વં દ્વિતીયે વેદતઃ સિદ્ધિરનુપપન્ના સ્માર્તધર્મે ચ પઞ્ચાયતનપૂજાયાં એવ વિહિતત્વેન યો યદેવોપાસકઃ સ તંદેવં મધ્યે સ્થાપયિત્વાઽન્યાન્ પરિતશ્ચતુર્દિક્ષુ સ્થાપયિત્વા પૂજયેદિતિ વિધાનસ્ય પ્રસિદ્ધત્વાત્ દેવેપૂજાવચ્ચબુદ્ધિસ્તેષામપિ ભવતીતિ ન નિરતિશયશાલ્યુપાસનં તેષાં ભવતીતિ સ્વપ્રતિજ્ઞાહાનિઃ । તૃતીયે તત્તચ્છાશ્ચીયમૂત્રાણાં ભિન્નતયા તદનુસારેણ સર્વેષાં વર્તનામસ્મભવાપત્તેઃ । ગૌતમીયે સૂત્રે “ઉત્થાય પશ્ચિમે યામે” ઇત્યાદિના સ્નાનપર્યન્તમાહ્નિકં નિરૂપ્ય સર્વનિત્યકર્મમાફલ્યાયાદ્યમેશ્વરે “જપો હોમો દાનં યાગઃ સ્વાધ્યાયઃ પિતૃકર્મ ચૌર્ધ્વપુંડ્રં વિના તત્સર્વં મસ્મીભવતિ અનાચારોઽશુચિર્વા પાપં મનસાઽઽચરન્ ઝૃર્ધ્વપુંડ્રાઢ્ઢિતઃ શુચિરેવ ભવે” દિત્યાદિ નિરૂપિતમ્ । એવમન્યત્રાન્યત્ર તત્રકિંશાચીયમૂત્રાનુસારિણક્તે તદર્શનીયમ્ । તદા તત્પ્રતિજ્ઞાતં સ્માર્તત્વં સિદ્ધયેત્ ચતુર્થે ચ તત્ર સાહચર્યસ્યૈવ સ્માર્તશબ્દેન બોધનાત્ સાહચર્યમતાનુસારિત્વં તેષુ સિદ્ધયતીતિ સ્વમતાત્પચ્યુતિઃ શ્રૌતસ્માર્તશબ્દાભ્યાં અગ્નિ-હોત્રાવસથ્યયોરેવ કલ્પસૂત્રેષુ પ્રસિદ્ધેઃ સંન્યાસિનાં ન્યસ્તાગ્રીનાં શ્રૌતસ્માર્તશબ્દવાચ્યત્વં કથામેત્યપિ પ્રતિપાદનપ્રયાસઃ તેષામુપર્યેવ પ્રાપ્નોતીતિ યદિ શ્રૌતત્વં સ્માર્તત્વં વા સ્વાસ્મિન્ કથામિતિ પ્રતિપાદયેયુસ્તદા તત્પ્રતિજ્ઞાતં તથ્યં સ્યાદન્યથા ત્વમત્પ્રલાપિન્ એવાન્યાન્મોહયિતુમિતિ સર્વે સમ્ભાવયન્તિ કિંચ સ્વસ્ય શ્રૌતત્વે સ્માર્તત્વે ચ બ્રાહ્મણ પરિવ્રાજકન્યાયો વનસિંહન્યાયશ્ચોક્તઃ સચૈકાર્થબોધકત્વેન પ્રયુક્ત ઇતિ તદ્ભાષાન્તરેણ નિશ્ચીયતે તદજ્ઞાનવિલસિતમેવ બ્રાહ્મણત્વાવચ્છિન્નપરિવ્રાજકત્વાવચ્છિન્નયોર્વનત્વાવચ્છિન્નસિંહત્વાવચ્છિન્નયોર્ભેદાન્ ॥

વિવેચન—ત્રેવીશમા પૃષ્ઠમાં યત્તક્તંકેનચિન્મન્દમતિના ત્યાંથી આરંભીને જાતુચિન્ ત્યાં સુધી લેખ લખેલો છે. તે લેખ લખનારનું જ મંદમતિપણું ખતાવે છે કેમકે યત્તક્તં એ અશુદ્ધ છે. તેનો કાંઈ અર્થ થઈ શકતો નથી. તે લેખમાં શૈવવૈષ્ણવેત્યાદિ ભેદભિન્નવ્યવસ્થાયા એવ વેદબ્રાહ્મણત્વાન્ એમ લખેલું છે. તેનો અર્થ એવો થાય છે કે શૈવ વૈષ્ણવપણું ઇત્યાદિક જે લેદ તેનાથી બુદ્ધી વ્યવસ્થા તે વેદ બ્રાહ્મણ છે. અર્થાત્ શૈવ અને વૈષ્ણવ એ વ્યવસ્થા વેદબ્રાહ્મણ નથી. વૈદિક છે. તેમ તેમણે આગળ લખ્યું છે કે ઉપાસનામૃતે દેવતાયાસ્તત્તસ્યા : એવી રીતનો અર્થ મનમાં ધારીને લખેલું જણાય છે કે તે તે દેવતાની ઉપાસના શિવાય શૈવ વૈષ્ણવ લેદ વેદમાં નથી એટલે ઉપા-

સનામાં તો શૈવ વૈષ્ણવ શબ્દ આવવા જ જોઈએ. તે શિવાય શુદ્ધ અદ્વૈતને પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિઓમાં શૈવકે વૈષ્ણવ શબ્દ લખવાનું કાંઈ પ્રયોજન નહીં હોવાથી તેમાં લખેલા ન હોય અને ઉપાસનાના પ્રસંગમાં લખેલા હોય એટલે વેદમાં નથી એમ કહી શકાય નહીં. શિવ અને વિષ્ણુ તેના પ્રતિપાદન કરનારા ખાસ જુદા ઉપનિષદો છે અને તેમાં તેના તેના લક્ષણો લખેલા છે. તેજ શૈવ અને વૈષ્ણવો કહેવાય છે. તેમણે ઉપાસનાના પ્રસંગમાં તત્ત્વસ્યાઃ એમ લખેલું છે ત્યાં તત્ શબ્દ ખેનો સમાસ કરેલો છે. તે સમાસ કરે તો એક તત્ શબ્દ રહે. જે ન રહે, તે તેને જ્ઞાન નહીં હોય તેથી તેમ લખે છે. મૂલભૂત શંકરાચાર્યે વૈષ્ણાનસ મતનું અવલંબન કરનાર વૈષ્ણવને વિષ્ણુનું ચિન્હ ધારણ કરવાનો ઉપદેશ કરેલો છે. અને અગ્નિની ઉપાસના કરનારાઓને વિષ્ણુનું આરાધન કરવાનો ઉપદેશ કરેલો છે. તે હકીકત દિગ્વિજયની ટીકામાં પ્રસિદ્ધ છે. પણ દિગ્વિજય પણ તેમણે વાંચ્યો ન હોય તેથી શૈવ અને વૈષ્ણવને મૂલ સહિત ઉખેડ્યા છે. એવું તે લખે તે કાંઈ નવાઈ નથી.

ખાત્રી મૂલભૂત શંકરાચાર્યનો અભિપ્રાય કોઈનું ખંડન કરવાનો નહીં હતો કેવલ બ્રહ્માદ્વૈતજ્ઞાનનો ઓષ કરવાનો હતો. પણ તેમના લેખનો અભિપ્રાય નહીં જાણીને પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે તેઓ આમ્નાયતત્ત્વતરંગિણી નામની ચોપડીમાં પોતાના સ્વરૂપને અનુસારે અસમ્ય શબ્દો લખે છે તેમાં અમારી કોઈ જાતની હાનિ થતી નથી. પરંતુ તેવા લેખ વાંચીને તે લેખ માનવા જેવા છે કે નહીં એ પ્રકારનું તેના લેખનું સ્વરૂપ જાણનારાઓ સર્વ વિદ્વાન જનાને તેમના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. એ લેખમાં તેષામુપજીવિકા એવું વાક્ય લખેલું છે. તેની સંગતિ મલતી નથી. ભાષાંતર કરનારે આધુનિક શૈવ અને વૈષ્ણવના વિશેષણ પાણ્ડીથી ચોજેલો છે. તે ઘટતો નથી. કેમકે શંકરાચાર્યના સમયમાં ખંડિત થયેલાઓની ઉપજીવિકા આધુનિક શૈવ વૈષ્ણવો કેમ થઈ શકે? માટે તે વાક્યજ અશુદ્ધ છે. ત્યાર પછી (૩૪) ચોતરીશમા પૃષ્ઠમાં તેમણે શંકા ઉપાડેલી છે. કે વેદથી શૈવ વૈષ્ણવાદિક સિદ્ધ નથી ત્યારે તમે તેનું ખંડન કરનાર કોણ? એવો પ્રશ્ન ઉઠાવીને તેના ઉત્તરમાં બ્રાહ્મણપરિબ્રાજક ન્યાય વડે અને વ્રતસિંહ ન્યાય વડે એમ શ્રૌત ફરીને સ્માર્ત ક્રિયે એવા જવાબ લખેલો છે. તેમાં સ્માર્તપણું વેદથી સિદ્ધ તેઓ કરે છે? સ્મૃતિથી સિદ્ધ કરે છે, કલ્પસૂત્રથી સિદ્ધ કરે છે, કે, વ્યાસસૂત્રથી સિદ્ધ કરે છે? કયા પ્રકારનું સ્માર્તપણું તેઓ પોતામાં સિદ્ધ કરે છે? જો વેદથી સિદ્ધ થાય તે સ્માર્ત એમ તેઓ માનતા હોય તો શ્રૌત અને સ્માર્ત બન્ને ધર્મ વેદથી સિદ્ધ કરવા જોઈએ અને તે બન્નેનો ભેદ બતાવવો જોઈએ. જો ભેદ બતાવે નહીં તો વેદથી સિદ્ધ થાય તો શ્રૌતજ કહેવાય સ્માર્ત કહેવાયજ નહીં. જો સ્મૃતિથી સિદ્ધ તેઓ ધર્મવાળા હોય એથી સ્માર્ત કહેવાતા હોય તો સ્મૃતિસિદ્ધ સ્માર્ત ધર્મમાં પંચાયતન પૂજા કહેલ છે. તેમાં જે પૂજક જે દેવનો ઉપાસક હોય તેણે તે દેવને મધ્યમાં સ્થાપન કરવા જોઈએ. અને બીજા દેવાને ચારે દિશામાં તેને ફરતા સ્થાપન કરીને પૂજવા જોઈએ એવું વિધાન પ્રસિદ્ધ છે. તેથી દેવમાં ઉચ્ચ નીચ બુદ્ધિ તેઓને પણ થાય છે. સર્વ દેવની અભેદ બુદ્ધિથી અર્થાત્ સમાન ભાવથી ઉપાસના થતી નથી. અને તેમણે તો એમ લખેલું છે કે હરિહરોત્ક્રમમાં અતિશય બુદ્ધિ રાખ્યા વગર અમે ઉપાસના કરિયે છિયે એ ઉપાસના કેવી

રીતે કરે છે? તે દર્શાવવું જોઈએ—સ્મૃતિસિદ્ધ સ્માર્ત ધર્મ પ્રમાણે એવી ઉપાસના થતી નથી. તેથી તેમાં તેમની પ્રતિજ્ઞાની હાનિ થાય છે, જે કલ્પ-સૂત્રથી સિદ્ધ થનાર ધર્મ તે સ્માર્તધર્મ અને તે પ્રમાણે પોતાને વર્તવાનું માનતા હોય તો વેદની અનેક શાખાઓ છે. તેમ તેનાં કલ્પસૂત્રો પણ જુદા જુદા છે. તેમાંથી કહ્યા સૂત્ર પ્રમાણે તેઓ સ્માર્તધર્મ વાળા છે? કેમકે સર્વ શાખાના સૂત્રો પ્રમાણે કોઈનાથી વર્તી શકતું નથી તેમ જોતમીય સૂત્રમાં “પાછલી પાંદોર શત્રિ હોય ત્યારે ઉઠીને” એમ લખીને પછી સ્નાનપર્યન્ત સર્વ આદિક નિરૂપણ કરીને સર્વ નિત્યકર્મ સફલ થવા માટે આડમા ખંડમાં લખ્યું છે કે “જપ, હોમ, દાન, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય અને પિતૃકર્મ, ઉર્ધ્વપુંડ વગર કર્યું હોય તો ભસ્મ થાય છે, અને જે ઉર્ધ્વપુંડ કર્યું હોય તો કાંઈ અનાચાર થયો, અપવિત્રતા થઈ હોય અથવા મનવટે પ્રાપ્ત થયું હોય, તોપણ તે ઉર્ધ્વપુંડ કરનાર પવિત્ર થાય છે” એમ નિરૂપણ કરેલ છે. તેમ જીજ્ઞા શાખાના સૂત્રમાં જીજ્ઞા રીતે લખ્યું હોય તેથી કહું શાખાના સૂત્રોને અનુસરનારા તેઓ છે? તે તેઓએ દર્શાવવું જોઈએ. ત્યારે તેમણે પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે અમે સ્માર્ત છીએ તે સત્ય થાય, અને જે બ્રહ્મસૂત્રમાં સ્માર્ત લખેલા છે તેને અનુ-સરતા સ્માર્ત હોય તો બ્રહ્મસૂત્રમાં તો સાંખ્યનેજ સ્માર્ત કહેલ છે; તેથી સાંખ્યમતને અનુસરનારા તેઓ થયા તો તેઓ પોતાના મતમાંથી ખસી ગયા. કલ્પસૂત્રમાં તો શ્રાવ શબ્દથી અગ્નિહોત્ર અને સ્માર્ત શબ્દથી આવસથ્ય એમ બે અગ્નિનો બોધ થાય છે. સન્યાસિયે તો અગ્નિનો ભાગ કરેલો હોવો જોઈએ, તો આસ્નાયતત્વતરંગિણીકાર શંકરાચાર્યનું પદ ભોગવી રહ્યા છે, તેથી સન્યાસી હોવા જોઈએ. ત્યારે તેઓને શ્રાવ તથા સ્માર્તપણું કેવું રહ્યું? એ જ્યારે તે સિદ્ધ કરે ત્યારે અમે શ્રાવ તથા સ્માર્ત છીએ એમ પ્રતિજ્ઞા કરી છે તે સિદ્ધ થાય, ત્યારે તે સત્યલખવાવાળા કહેવાય. એ શિવાય તો બીજાઓને મોહ કરવા માટે તેઓ અસત્યજ લખનારા છે એમ સર્વ ઐહિકજનો સંભાવના કરે છે. વળી તેમણે પોતાનું શ્રાવપણું તથા સ્માર્તપણું બતાવવામાં બ્રાહ્મણ-પરિવ્રાજકન્યાય તથા ધનસિંહન્યાય લખેલ છે, તે બ્રહ્મણ, તથા પરિવ્રાજક, અને વન, તથા સિંહને એકજ સમજીને તે પ્રમાણે પોતે બ્રાહ્મણ તથા સન્યાસી બને એકજ છે. એમ તેનાં ભાષાન્તર ઉપરથી તેઓ સમજ્યા હોય તેથી લખેલો છે, તે તો તેમના અજ્ઞાનનોજ વિલાસ છે, કેમકે બ્રાહ્મણ અને સન્યાસી બે એક હોયજ નહિ. જે બને એક હોય તો પછી બ્રાહ્મણને સન્યાસી થવાની જરૂર શી રહી? તેમ બ્રાહ્મણને સન્યા-સી કહેવામાં વાંધો શું રહ્યો? તેમ વન અને સિંહ પણ એકજ નથી, તે તો આધારણ પશુપર્યંત બાળું છે. વનને જોઈને કોઈ ભાગતા નથી; પણ ઉલટા વનમાં ચરવા જાય છે ને સિંહને દેખીને દૂર ભાગે છે, એ આસ્નાયતત્વતરંગિણીકાર વન તથા સિંહને એક સમજે છે. એવા અપૂર્વ જ્ઞાનવાળા સન્યાસીનો ધર્મ પણ અપૂર્વ અને બોધ પણ અપૂર્વ હોય તેમાં નવાઈ શી? અને તે બોધને સત્ય માનીને તે પ્રમાણે ચાલના-રનું જ્ઞાન પણ અપૂર્વજ હોવું જોઈએ.

પશ્ચાત્ત્રિશતમે પ્રશ્ને “નહિ શૈવવૈષ્ણવાદિમતભેદાઃ” इत्यारभ्य स्वारस्वादित्यन्तम
लिखितं तत्रोच्यते यदि च शैववैष्णवादिमनभेदाः स्वातन्त्र्येण विद्वानां विषया न

स्युस्ताहं बहव उपनिषदो बाधिता भवेयुः शिवविष्णुभक्तिप्रतिपादिकाश्चातस्तद्भक्ताः
 शेषवेष्णवशब्दवाच्या इति वेदत एव सिध्यन्ति नलोका उपनिषद् बाधितुं योग्या
 भवति एकत्र तथात्वे अन्यत्रापि तथात्वप्रसक्तेः तेन तत्तदुपनिषत्सु तत्तद्रूपं परब्रह्मैव
 प्रतिपाद्यतइति तत्तदुपासकानां परब्रह्मत्वेनैव तस्य तस्य ज्ञानार्थं तस्य तस्य परब्रह्म-
 त्वबोधनमप्युपनिषद्बिरुद्धमेति सर्वत्र परब्रह्मज्ञानवतामस्माकं न कुत्रापि द्वेषबुद्धिः
 सर्वत्र परब्रह्मैव तत्तत्कल्पेषु तत्तद्रूपेण क्रीडतीति “स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते
 स द्वितीयमैच्छन् स हैतावानास” इति बृहदारण्यकश्रुत्यनुसारेण बोधनात् परन्तु तत्पर-
 ब्रह्मापि तत्तत्स्वरूपानुसारेणैव तत्तद्भक्तानां (सर्वदानममर्थमपि) फलं ददाति यथैक
 एव देवदत्तः पाचकपाठकलेखकादिक्रियासु नियुक्तः पाचकपाठकलेखकादिनामभिर्व्य-
 वाह्यते तत्तत्क्रियावसरे च स्वक्रियानुकूल्येनैव कार्यं करोति नान्यत्र यथा वा कश्चि-
 दधिकारी भिन्नभिन्नकार्येषु नियुक्तः स्वाधिकारानुसारेणैव कार्यं कर्तुं शक्तः तथैव
 परब्रह्मापि शिवविष्णुशक्त्यादिरूपेणाविर्भूतं तत्तत्स्वरूपानुरूपमेव फलं ददातीति
 सात्त्विकराजसतामसेषु तामसावस्थात्यागे राजसावस्था भवति राजसावस्थात्यागे च
 सात्त्विकावस्था भवति ततो निर्गुणावस्था भवतीति नियमस्तत्र प्रजोत्पत्तिकरणं राजसकार्यं
 स्थितिकरणं सात्त्विककार्यं प्रलयकरणं च तामसकार्यमिति तत्तत्कार्येण तत्तत्स्वरूपस्य
 राजससात्त्विकतामसत्वादिज्ञानमपि सर्वशास्त्रसिद्धमेवेति तत्तद्भक्तानां तत्तल्लोकतत्ता-
 त्पार्षदरूपप्राप्त्यादिफलमपि ततस्ततो भवतीति डिण्डिमघोषसिद्धमेव अतएव भगवद्गी-
 तायां सप्तमाध्याये—

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चितुमिच्छति ॥

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्यांराधनमीहते ॥

लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् ॥

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ॥

देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥

इत्यादिना भगवताऽपि तत्तद्देवताप्राप्तिरूपमेव तत्तद्भक्तानां फलमुक्तं परं त्वन्नवन
 फलमुक्तं स्वभक्तानाञ्च स्वप्राप्तिरूपं फलमुक्तं तेन तत्तद्देवभक्तेर्मुक्तिफलकत्वं वेदपुरा-
 णादिषु यदुक्तं तत् तामसत्वाद्यवस्थापरित्यागरूपमेव बोध्यम्—इदमत्राकृतम् । मुक्त्यर्थं
 पाषण्डादिरहितेनाधिकारिणा क्रियमाणैस्तामसधर्मैस्तामसावस्थात्यागेन राजसत्त्वं तत-
 स्तेन तथा क्रियमाणैः राजसधर्मैः सात्त्विकत्वं ततस्तादृशेन क्रियमाणैः सात्त्विकधर्मैः

सर्वथा परब्रह्मसम्बन्धे नैर्गुण्यम् । एवमेव ज्ञानभक्त्यर्थं क्रियमाणैर्धर्मैरन्ततो नैर्गुण्यम्
बोध्यम् । अयमेवार्थो ब्रह्मपुराणे समाप्तिदशायां विष्णुमायानुकीर्तनाध्यायेऽपि प्रति-
पादितो व्यासवाक्येषु—

“शृणुध्वं मुनिशार्दूलाः प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥
यथा कृष्णे भवेद्भक्तिः पुरुषस्य महाफला ॥
संसारेऽस्मिन्महाघोरे सर्वभूतभयावहे ॥
महाभयङ्करे नृणां नानादुःखसमाकुले ॥
निद्ययोनिसहस्रेषु जायमानः पुनः पुनः ॥
कथंचिच्छभते जन्म देही मानुष्यकं द्विजाः ॥
मनुष्यत्वेऽपि विप्रत्वं विप्रत्वेऽपि विवेकिता ॥
विवेकाद्धर्मबुद्धिस्तु बुध्या तु श्रेयसां ग्रहः ॥
यावत् पक्षद्वयं पुंसां न भवेज्जन्मसंचितम् ॥
तावन्न जायते बुद्धिर्वासुदेवे जगन्मये ॥
तस्माद्रक्षयामि भो विप्राः कृष्णे भक्तिर्यथा भवेत् ॥
अन्यदेवेषु या भक्तिः पुरुषस्येह जायते ॥
कर्मणा मनसा वाचा तद्गतेनान्तरात्मना ॥
तेन तस्य भवेद्भक्तिर्यजने मुनिसत्तमाः ॥
स करोति ततो भक्तिं यजने मुनिसत्तमाः ॥
स करोति ततो विप्रा भक्तिं चाग्नेः समाहितः ॥
तुष्टे हुताशने तस्य भक्तिर्भवति भास्करे ॥
पूजां करोति सततमादित्यस्य ततो द्विजाः ॥
प्रसन्ने भास्करे तस्य भक्तिर्भवति तत्त्वतः ॥
सेवां करोति विधिवत् स तु शम्भोः प्रयत्नतः ॥
तुष्टे त्रिलोचने तस्य भक्तिर्भवति केशवे ॥
सम्पूज्य तं जगन्नाथं वासुदेवाख्यमव्ययम् ॥
ततो भुक्तिञ्च मुक्तिञ्च स प्राप्नोति द्विजोत्तमाः ॥”

इति तामसादिपुराणस्थानां भुक्तिवचनानां तत्तदवस्थापरित्याग एव भुक्तिपदार्थ
इति निष्कर्षः ॥ एतेन तत्तदेवभक्तिप्रतिपादकवाक्यानामपि विरोधराहित्येनैव व्यवस्था
सिध्यति अन्यथा विरोधस्य दुष्परिहारापत्तेः ॥

વિવેચન—છત્રીશમા પૃષ્ઠમાં નહિ શૈવવૈષ્ણવાદિમતભેદાઃ ત્યાંથી આરંભીને સ્વાસ્થ્યાત્ ત્યાં સુધી જે લખેલું છે. ત્યાં અમે કહિયે છિયે કે જો શૈવ અને વૈષ્ણુ-વાદિ મતના ભેદો સ્વતંત્રપણાથી વેદોના વિષયરૂપ ન હોય તો કેટલાએક ઉપનિષદોમાં શિવનુજ પરબ્રહ્મપણાથી પ્રતિપાદન છે. તે ઉપનિષદો તેઓને ખોટાં કહેવાં પડશે. કહી તેઓ વિષ્ણુનું પ્રતિપાદન કરનારા ઉપનિષદોને ખોટાં કહેવા તૈયાર થશે તો વૈષ્ણુવો શિવનું પ્રતિપાદન કરનારા ઉપનિષદોને ખોટાં કહેવા તૈયાર થશે. માટે મારી સમજ પ્રમાણે તો એક પણ ઉપનિષદ અસત્ય કહી શકાય નહીં. માટે જે જે ઉપનિષદમાં શિવ અને વિષ્ણુનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. તેના તેના ભક્તો હોય તે શૈવ અને વૈષ્ણુવ એ નામથી વેદથીજ સિદ્ધ થાય છે. તેથી તેમાં એવી રીતે સમજવાનું છે કે પરબ્રહ્મનું શિવ અને વિષ્ણુરૂપથી તે તે ઉપનિષદોમાં પ્રતિપાદન થાય છે. માટે તેના ભક્તોને શિવ અને વિષ્ણુમાં પરબ્રહ્મપણાનું જ્ઞાન થવા માટે ઉપનિષદમાં શિવ અને વિષ્ણુને પરબ્રહ્મ કહેલ છે. તે પણ વિરૂદ્ધ નથી. તેથી તેને કલ્પોમાં પરબ્રહ્મ તેને રૂપ થાય છે. એમ અમે જાણિયે છિયે તેથી અમને કોઈનામાં દોષબુદ્ધિ થતીજ નથી. (જેઓને પરબ્રહ્મપણાનું જ્ઞાન નથી. તેઓ એક દેવમાં પરબ્રહ્મપણાની બુદ્ધિ રાખી બીજા દેવની નિંદા કરવા ઉભા થાય છે. તે પરબ્રહ્મનાજ સ્વરૂપની નિંદા કરે છે તેથી તેને એકસ્વરૂપે રહેલા પરબ્રહ્મ પણ પ્રસન્ન થાય તેમ નથી. કેમકે તે જાણે છે કે આ મારીજ નિંદા કરે છે.) આ હકીકત બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદના પુરૂષવિધ બ્રાહ્મણમાં સ્પષ્ટ રીતે લખેલી છે કે “ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પ્રલયદશામાં પોતાના સ્વરૂપમાં રમણુ કરતા હતા તેઓની બાહ્ય રમણુ કરવાની ઇચ્છા થઈ ત્યારે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આ સર્વ જગતરૂપ થયા. એ પ્રમાણે બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદમાં લખેલું હોવાથી પરબ્રહ્મજ સર્વરૂપ થયેલ છે. પણ તેમાં આટલું સમજવાનું છે કે તે પરબ્રહ્મ સર્વશક્તિ તથા સર્વજ્ઞ હોવા છતાં કીડાને માટે જુદા જુદા રૂપ થવાથી અને વિચિત્રતા વગર કીડાની શોભા થાય નહીં. એટલા માટે જેજે રૂપમાં જેજે શક્તિ જેટલે જેટલે અંશે રાખવાની જરૂર છે. તેને રૂપમાં તેટલે તેટલે અંશે તેને શક્તિ રાખેલી છે. તેથી સર્વરૂપથી સર્વ કાર્ય થતું નથી. જેમ એકજ દેવદત્ત રસોઈનું કામ કરતો હોય ત્યારે પાચક શબ્દથી ઓળખાય છે. અને રસોઈ સંખંધી જેટલું કામ હોય તેટલુંજ કરવાનો તેનો અધિકાર રહે છે. પાછો તેજ દેવદત્ત ભણાવવાના કામ ઉપર બેઠો હોય તે વખતે ભણાવવા સંખંધી જેટલું કામ હોય તેટલુંજ કરવાનો તેનો અધિકાર રહે છે પણ તે વખતે રસોઈનું કામ તેની પાસેથી લેવા માંગો તો તે કરે નહિ. અને તેજ દેવદત્ત જે વખતે મહેતાગિરીના કામ ઉપર બેઠો હોય તે વખતે રસોઈ કે ભણાવવા સંખંધી કાર્ય માટે કોઈ તેની પાસે જાય તો તે કાર્ય તેમનું દેવદત્તથી સિદ્ધ થાય નહીં. અથવા જેમ કોઈ અધિકારી હોય તે એકજ અધિકારી માણસેટનો હોદ્દો ન્યાયાધીશનો હોદ્દો અને દિવાનગિરીનો હોદ્દો એ ત્રણ હોદ્દા ચલાવતો હોય તેનામાં બેકે ત્રણે હોદ્દા ચલાવવાની શક્તિ છે તોપણ માણસેટના હોદ્દા ઉપર બેસીને ન્યાયાધીશનું કે દિવાનગિરીનું કામ ચલાવી શકે નહીં તેમ ન્યાયાધીશના હોદ્દા ઉપર બેસીને માણસેટનું કે દિવાનગિરીનું કામ ચલાવી શકે નહીં. અને દિવાનગિરીના હોદ્દા ઉપર બેસીને માણસેટ કે ન્યાયાધીશનું કામ ચલાવી શકે નહીં. તેમાં પણ એક બીજાની ઉપરી

સત્તાવાળા હોદ્દા હોય તે સત્તાની રૂથે તે તે કામ ચલાવી શકે પરંતુ સ્વતંત્ર તે હોદ્દાનું કાર્ય તે ચલાવી શકે નહીં કેમકે તે તે હોદ્દાનો જેટલો અધિકાર હોય તેનું ઉદ્ધવન કરીને બીજા હોદ્દાના અધિકારનું કામ તે કરી શકેજ નહીં. એવો નિયમ ચાલતો છે. એ સર્વના અનુભવમાં છે. તે પ્રમાણે પરબ્રહ્મણુ સર્વશક્તિમાન છે તો પણ શિવ, વિષ્ણુ, શક્તિ, સૂર્ય, અને ગણપતિ એવા રૂપથી આવિર્ભૂત થાય છે. ત્યારે તે સ્વરૂપને અનુકૂલ ફલ જે હોય તેજ આપે છે. બીજું ફલ આપતું નથી તેથી તામસ, રાજસ, અને સાત્વિકમાંથી જે દેવની જે અવસ્થા હોય તે દેવનું ભજન કરનારને તે અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય તેમાં તામસ દેવના ભજનથી તામસાવસ્થાનો ત્યાગ થઈ રાજસાવસ્થા થાય પછી રાજસાવસ્થાનો ત્યાગ થઈ સાત્વિકાવસ્થા થાય અને સાત્વિકાવસ્થાનો ત્યાગ થઈ નિર્ગુણાવસ્થા થાય એવો ક્રમ છે તેમાં કયા દેવ કયા ગુણવાળા છે? તે આપણે તેઓના કાર્ય ઉપરથી વિચાર કરીએ તો પ્રગ્તની ઉત્પત્તિ કરવી એ રજ્જેગુણનું કાર્ય છે તેથી ઉત્પત્તિ કરનાર દેવને રજ્જેગુણી સમજવા પાલન કરવું એ સત્ત્વ ગુણનું કાર્ય છે તેથી પાલન કરનાર દેવને સત્ત્વગુણી સમજવા અને સંહાર કરવો એ તમોગુણનું કાર્ય છે. તેથી સંહાર કરનાર દેવને તમોગુણી સમજવા એવી રીતે તેનાં તેનાં કાર્યથી તે તે ગુણવાળા તે તે દેવોને સમજવા એ બાબત સર્વ શાસ્ત્રથી સિદ્ધ છે. તે ઉપરથી તે તે ગુણવાળા દેવોને સમજીને તે દેવોમાંથી જે ગુણવાળા દેવની ભક્તિ કરે તેને તે દેવનાં લોકની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં તેના પાર્શ્વ (ગણ) થઈને રહે એ તેને ફળ થાય એ ફળ પણ સર્વ શાસ્ત્રમાં હુંદુલિના નાદથી સિદ્ધ કરેલું છે. (આજ વાત પરમ શિવભક્ત અખ્યયદીક્ષિતજીએ પોતાની પ્રકૃતિ પિશાચની થવાની અભિલાષા બતાવી સિદ્ધ કરી છે) તેથીજ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને સાતમા અધ્યાયમાં કહેલું છે કે “જે જે ભક્ત જે જે માહારા સ્વરૂપની શ્રદ્ધા વડે પૂજા કરવાની ઇચ્છા કરે છે તેને તેને તે તે શ્રદ્ધા હું અચલ કંઠું. તેથી તે શ્રદ્ધાએ યુક્ત તે ભક્ત તે દેવનું આરાધન કરવા લાગે છે. અને તે દેવથીજ તેને મનમાં ઇચ્છિત કામ હોય તે પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ તે કામ હુંજ તેદેવદ્વારા અપાવું છું. પણ બીજા દેવની ભક્તિ કરવા વાળા અધ્ય બુદ્ધિવાળા હોવાથી તેને ફલ મળે છે. તે નાશાત્મક છે. (અહીં નાશાત્મક ફળ કહ્યું છે તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે તેની તેની તે તે ગુણવાળી અવસ્થાનો ત્યાગ કરીને આગળ નિર્ગુણાવસ્થા સુધી પહોંચવું પડે છે. તેથી તે તે દેવતાથી મળેલું ફલ નાશાત્મક થયું) દેવતાનું ચજન કરવાવાળા દેવતા એને પ્રાપ્ત થાય છે અને મારા ભક્તો મને પ્રાપ્ત થાય છે” ઇત્યાદિક વાક્યો વડે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ તે તે દેવતાના ભક્તોને તે તે દેવતાની પ્રાપ્તિરૂપ ફલ કહેલું છે. તેથી તે તે દેવતાની ભક્તિમાં મુક્તિરૂપ ફલ થવાનું વેદ પુરાણાદિકામાં લખેલું છે તે તેની તામસત્વ વિગેરે જે અવસ્થા છે તેનો ત્યાગ થાય તે તેને મુક્તિ થઈ એમ સમજવું. કેમકે તે ભક્ત તામસ અવસ્થાથી મુક્ત થયો. પરંતુ તેથી રાજસાવસ્થા તથા સાત્વિકાવસ્થાથી મુક્ત થયો એમ સમજવાનું નથી તે તે અવસ્થાથી મુક્ત થવું તો બાકી રહે છે. અહીં એવો અભિપ્રાય સમજવાનો છે કે તે મુક્તિ મળવા માટે ધર્મ કરતો હોય ને તે પાખંડી ન હોય અર્થાત્ અંતઃકરણ પૂર્વક શ્રદ્ધા રાખીને ભજન

કરતો હોય તેમાં તામસદેવ ઉપર શ્રદ્ધા હોય તથા તામસ ધર્મનું આચરણ કરતો હોય તો તે ધર્મ વડે તેની તામસાવસ્થા છુટી જાય અને રાજસાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે રાજસાવસ્થામાં તે અવસ્થાને અનુકૂલ ધર્માચરણ કરતો હોય ને પોતે પાખંડી ન હોય તો તે ધર્માચરણ વડે તેની રાજસાવસ્થાનો ત્યાગ થઈને સાત્વિકાવસ્થા થાય ત્યાર પછી સાત્વિકાવસ્થામાં તે અવસ્થાને અનુકૂલ ધર્માચરણ કરતો રહે ને પોતે પાખંડી ન હોય તો તેની સાત્વિકાવસ્થાનો ત્યાગ થાય ત્યારે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનો સંબંધ થવાથી નિર્ગુણાવસ્થા થાય તેવીજ રીતે જ્ઞાન અને ભક્તિને માટે ધર્માચરણ કરતો હોય તેને પણ અતે નિર્ગુણપણુ થાય છે. તેજ અર્થે બ્રહ્મપુરાણની સમાપ્તિમાં વિષ્ણુની માયાના અનુકીર્તનનો અધ્યાય છે. તેમાં વેદવ્યાસના વાક્યમાં પ્રતિપાદિત છે તે એવી રીતે જે

“વ્યાસજી કહે છે કે મુનિમાં સિંહરૂપ મહાફલરૂપ શ્રીકૃષ્ણમાં ભક્તિ જેવી રીતે પુરૂષને થાય છે તે હું અનુક્રમથી તમને કહીશ તે સાંભળો આ મહાધાર સર્વભૂત પ્રાણીને લય આપનાર, મહાભયંકર, અનેક પ્રકારનાં દુઃખથી વ્યાપ્ત, એવા આ સંસારમાં હજારો નિંદ્રાચેતનિમાં વારંવાર ઉત્પન્ન થતો જીવ ઘણું કષ્ટથી કોઈ વખતે મનુષ્ય જન્મને પ્રાપ્ત થાય છે. તે મનુષ્યપણમાં પણ બ્રાહ્મપણું પ્રાપ્ત થાય તેમાં વિવેકીયણુ આવે ને વિવેકથી ધર્મબુધિ થાય તેમાં તે ધર્મબુદ્ધિ વડે કલ્યાણનો માર્ગ બ્રહ્મ કરે ત્યારે જ્યાં સુધી ઘણું જન્મોથી સંચિત પુણ્ય પાપ એ બે પક્ષ સમાન થતા નથી ત્યાં સુધી મનુષ્ય જન્મ પામી સર્વ જગત્ત્મય વાસુદેવમાં બુદ્ધિ થાય નહીં. તેટલા માટે હે વિપ્ર જેવી રીતે શ્રીકૃષ્ણમાં ભક્તિ થાય તે પ્રકાર હું તમને કહીશ કે પુરૂષને આ જગત્ત્મમાં અન્યદેવોમાં જે ભક્તિ થાય છે. તે પણ કર્મ મનને વચન વડે તે દેવમાં અંતઃકરણ પૂર્વક ભક્તિ રાજે તે ભક્તિ વડે હે મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠો તેને યજ્ઞયાગ કરવામાં ભક્તિ થાય—ત્યારે તે પુરૂષ યજ્ઞનમાં ભક્તિ કરે ત્યારે તે યજ્ઞનમાં તત્પર થઈને અગ્નિની ભક્તિ કરે છે. તે જ્યારે અગ્નિ પ્રસન્ન થાય ત્યારે તેને સૂર્યમાં ભક્તિ થાય છે. ત્યારે તે હમેશાં હે દ્વિજો સૂર્યની પૂજા પ્રયત્નથી કરે છે. તે સૂર્ય તેને પ્રસન્ન થાય ત્યારે તત્ત્વથી વિધિપૂર્વક પ્રયત્ન કરીને શિવની ભક્તિ કરે છે. તે શિવ ભક્તિ કરતાં કરતાં પ્રસન્ન થાય ત્યારે તેને કેશવ ભગવાનમાં ભક્તિ થાય છે. તે નાશ રહિત વાસુદેવ જેનું નામ છે તે જગતના નાથ એવા તે કેશવનું સારી રીતે પૂજન કરીને તેમનાથી ભોગ અને મોક્ષને હે દ્વિજોત્તમ તે પ્રાપ્ત થાય છે” એવી રીતે ત્યાં નિરૂપણ કરેલું છે. તેથી તામસાદિ પુરાણમાં શિવાદિકથી મુક્તિ થવાના વચન જે લખેલાં છે તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે તામસાદિ અવસ્થાને પરિત્યાગ કરવો એજ મુક્તિપદનો અર્થ છે. એ એનો ખરો અભિપ્રાય સમજવો. આટલી સર્વહકીકત લખવાથી વેદપુરાણાદિકમાં બુદ્ધા બુદ્ધા દેવોનું નિરૂપણ કર્યું છે અને તેનાથી મુક્તિ રૂપ ફલ લખ્યું છે તેથી પરસ્પર વાક્યોનો વિરોધ આવે છે. તે વિરોધનો પરિહાર ઉપર લખ્યા પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરિયેતોજ થાય છે. તે શિવાય તે વિરોધ કોઈ રીતે પણ મટી શકે એમ નથી એક પુરાણમાં દેવીને સર્વથી મોટાં ગણ્યાં બીજા પુરાણમાં શિવજીને સર્વથી મોટા ગણ્યા, ત્રીજા પુરાણમાં વિષ્ણુને સર્વથી મોટા

ગણ્યા, એથા પુરાણમાં સૂર્યને સર્વથી મોટા ગણ્યા અને પાંચમા પુરાણમાં ગણપતિને સર્વથી મોટા ગણ્યા. એ પરસ્પર વિરોધ આવ્યો એ વિરોધનો પરિહાર કરીને વ્યવસ્થા કરી સમજાવે તેજ અર્થ ખરો સમજવો. તે શિવાય વિરોધનો પરિહાર શાસ્ત્રપુરાણનાં વચનથી કરે નહીં. અને એક દેવની મોટાઇ લખી હોય તે વાક્યોને પકડી લઇ તે દેવની મોટાઇ માટેજ કોલાહલ કર્યા કરે તેને કેવી રીતે શાસ્ત્રની વ્યવસ્થા કરવી તેનું જ્ઞાન નથી એમ સમજવું. તેઓના વાક્યની જાળમાં ફસાવું એ સમજી માણસનું કામ નથી. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અનેક નથી પણ એકજ છે. તેનુજ વેદથી આરંભીને સ્મૃતિ પુરાણો વિગેરેમાં પ્રતિપાદન છે. તેથીજ “સર્વે વેદા યત્પદમામનન્તિ” એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. અને “વેદૈશ્ચસર્વે રહમેવ વેદઃ” એમ ગીતાજીમાં કહેલું છે. અને “વેદે રામાયણે ચૈવ પુરાણે ભારતે તથા||આદૌ મધ્યે તથા ચાન્તે હરિઃ સર્વત્રઃ ગીયન્તે” એમ મહાભારતમાં કહેલું છે. તેથી સર્વ ઠેકાણે એકનુજ પ્રતિપાદન છે. એમ સર્વ શાસ્ત્રથી સિદ્ધ થાય છે. તેથી અમે ઉપર સર્વ પ્રમાણો આપીને જે વ્યવસ્થા લખેલી છે. તે વ્યવસ્થાથીજ સર્વનો વિરોધ મટીને એકવાક્યતા થાય છે. તે શિવાય એકવાક્યતા થતી નથી. એ બાબત વધારે જોવાની જેની ઇચ્છા હોય તેણે ભક્તિમાર્ગાદિક અંથો કાશીમાં છપાયેલા છે તે મંગાવી વાંચી જોવાથી વેદાદિક સર્વની એકવાક્યતા સિદ્ધ થઇજશે. પછી સંદેહ રહેશે નહીં.

કિંચ “સમ્પ્રદીયતે ગુરુણા શિષ્યાયોત સંપ્રદાયો વેદ ઇતિ કુમુમાજ્ઞલ્યાં વર્દ્ધમાનોપાધ્યાયકૃતવ્યુત્પત્ત્યનુસારેણ” તિ યદુક્તંતેન કુમુમાજ્ઞલિકસ્ય કૃતિરિતિ જ્ઞાનં તેષાં દૂરતરમસ્તીતિ સ્પષ્ટં પ્રતીયતે તત્ર ગ્રન્થાવલોકનં તુ દૂરતરાપાસ્તમેવ કેવલં સ્વપાણ્ડિત્યપ્રકટનાય પ્રસિદ્ધગ્રન્થનામૈવ ધૃતમિતિ નિશ્ચીયતે । एवं વ્યુત્પત્તિકર્મણે શ્રીમજ્જ્ઞાનાચાર્યકૃતવૃહદારણ્યકભાષ્યારમ્ભલિખિતેન “ઓનમોં બ્રહ્માદિભ્યો બ્રહ્મવિદ્યાસમ્પ્રદાયકર્તૃભ્યો વંશૈષિભ્યો નમો ગુરુભ્ય” ઇત્યાકારકલેખેન વિરોધાપત્તેઃ સંપ્રદાયશબ્દસ્ય વેદરૂપોડર્થઃ શ્રીમજ્જ્ઞાનાચાર્યલેખવિરુદ્ધ ઇત્યનુસન્ધાનં તેષાં નાસ્તીતિ મહત્ પાણ્ડિત્યમ્ । તદ્દર્શિતવ્યુત્પત્ત્યનુસારેણ દાયશબ્દેનૈવ તદર્થલાભાદુપસર્ગદ્રયસ્ય વૈયથ્યાપત્તિઃ । તેન સંપ્રવૃત્તિદ્વિતીર્થાઞ્ચ આતોયુકચિપ્રકૃતોરિતિ યુકિ નિષ્પન્નઃ સંપ્રદાયશબ્દઃ સમુપસર્ગોક્તં સમ્યક્ત્વં નામ ભગવદાજ્ઞયા નૃદ્ધવૈર્જીવેષુ પૂર્ણકર્મણાર્ણવાન્તઃકર્મણૈર્બ્રહ્માદિભિરનાદિસિદ્ધવદાદુષ્ટત્ય પ્રવર્તિતત્વેન તન્નિષ્ણપરમ્પરાપ્રાપ્તત્વમ્ પ્રકૃષ્ટત્વં ચાડસ્ય દાનસ્ય વેદાર્થકર્મકત્વાદેવા ॥ વેદે ચ તાવદર્મબ્રહ્મણી પ્રતિપાદ્યેતે તત્ર ધર્મદાનસ્ય સર્વોત્કૃષ્ટત્વં તુ તત્ર તત્ર શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણેષુ પ્રસિદ્ધમેવ ॥ અથ બ્રહ્મદાનમાપ તત્તન્મહામન્ત્રોપદેશદ્વારા મનનાનિદિધ્યાસનોપકૃતશ્રવણદ્વારા ચ ॥ તત્ર આથવૈણાનાં કેવલ્યોપનિષદિ ઓ અથાશ્વત્થાચનો ભગવન્તં પરમેષ્ઠિનં પરિમમેત્યોવાચ અધોહ ભગવન્ બ્રહ્મવિદ્યાં વરિષ્ઠાં સદા મદ્ધિઃ સેવ્યમાનાં નિમ્નઃ । યયાજંચગત સર્વશર્પં વ્યપાંશ પરાત્પરં પુરુષમુપૈતિ વિદ્વાન્ તસ્મૈ મહોવાચ પિતામહશ્ચ શ્રદ્ધાભક્તિજ્ઞાનયોગાદેવેહિ ન કર્મણા ન પ્રજયાં

धनेन सागेनैकेनामृतत्वमानशुरिति ॥ गीतायां “भक्त्या त्वनन्यया शक्यः” । “भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया” ॥ श्रीभागवते “प्रीयतेऽमलयाभक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्” । “भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति विष्णुर्नान्येन केनचित्” इत्यादिभिः श्रौतस्मार्तपौराणवचनैर्भगवतो भक्ति-
मदेकलभ्यत्वश्रावणात् भक्तत्वस्य च “एवं धर्मैर्मुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम् । मयि संजायते भक्तिः” । “भक्तिरुत्पद्यते पुंसां” ॥ “विना श्रीवैष्णवं धर्मं प्रसादं सद्गुरोर्विना ॥ विना श्रीवैष्णवीं दीक्षां कथं भागवतो भवेदित्यादिश्रीभागवतपाद्यादिवचनैर्वैष्णवम-
न्त्रोपदेशैकसाध्यत्वकथनान् मन्त्राणां च पाद्मगौतमीयतन्त्रादिषु “संप्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मता” इति सर्वथासंप्रदायैकसाध्यग्रहणकत्ववचनात् मन्त्रद्वारा ब्रह्मदानं संप्रदायेषु । अथ विविधोपनिषत्सूत्रगीतादिश्रावणद्वारा ब्रह्मप्रदानमेष एत-
दधीनम् । “तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छे”दिति नियमेन श्रवणस्य पारंपारिकगुरुरूपस-
त्तिसाध्यत्वश्रावणात् श्रवणस्य च मनननिदिध्यासनोपकृतस्य ब्रह्मसाक्षात्कारहेतुत्वादेव
संप्रदायपदार्थस्य सर्वदानेभ्यः प्रकृष्टत्वम् । एवं सिद्धे वेदस्मृतिपुराणादिभ्यः संप्रदायस्यो-
त्तमत्वे कस्मिनसम्प्रदाये सुलभा परब्रह्मप्राप्तिरस्तीति निम्नलिखितविचारानुसारेण
विद्वद्विरवधेया ॥

“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् विभेति कदाचने” इति श्रुत्यनुसारेण “नाहं वेदैर्न तपसेति” स्मृत्यनुसारेण च वेदोदितकर्मम-
न्त्रादिसाधनाप्राप्यत्वं सिध्यति “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्” “कश्चिद्वीरः प्रत्यगात्मान-
मैक्षत्” “ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमान” इत्यादिभिः श्रुतिभिः परब्रह्मदर्शन-
साधनमवश्यमस्तीति संभाव्यते ॥ वेदादिशास्त्रैर्यदि दर्शनसाधननिषेधः क्रियते तर्हि
तद्दर्शनसाधनं कुतो मृज्यमिति विचारेणान्तःकरणे दैन्यसमुत्पत्त्या “यो ब्रह्माणं
विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ग्रहिणोति तस्मै । तच्छ्रद्धा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै
शरणमहं प्रपद्ये” इत्यादिश्रुत्या “सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रजे” त्यादिस्मृ-
त्या च साधनबलेनाहं साक्षात्करिष्यामीत्यभिमानं परित्यज्य परमप्रेमवतां भक्तशिरो-
रत्नभूतानामपि ब्रजभक्तानां साधनबलमपहाय दैन्येन शरणगमने एव प्रादुर्भूतोऽतो
“भक्तानां दैन्यमेवैकं हरितोषणसाधन”मित्यनुसन्धाय परब्रह्म-परमात्मानमेव गच्छति
शरणं जनः स च परमात्मा को वेति ? सन्देहे “कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्द्वि-
वाचकः ॥ तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते” इत्याथर्वणश्रुतिशिरस्सिद्धः
श्रीकृष्ण एव सदानन्दः “तमुस्तोतारः” “ता वा वास्तून्युषस्मि ममध्ये यत्र गावो
भूरिशङ्गा अयासः” इत्याद्यृग्वेदप्रतिपादितः श्रीगोकुलस्थ एव शरणीकरणीय इति

નિશ્ચિત્ય તત્ત્વચરણગમને ઉચ્ચુત્તઃ શ્રીકૃષ્ણં લક્ષીકૃત્ય તદ્વિશેષણત્વેન શરણં સંયોજ્ય તેન સહ સ્વસમ્બન્ધેતાસ્મચ્છબ્દાગ્રે ષ્ઠીવિભક્તિં વિધાય શરણમન્ત્રઃ શ્વેતાશ્વતરતાપિની-શ્રુત્યોરૂહપરિવર્તનસિદ્ધો ગીતાયા ઉદ્યુતશ્ચ શરણગમનાનન્તરં “ સ વાઅયમાત્મા સર્વેષાં ભૂતાનામધિપતિઃ સર્વેષાં ભૂતાનાઃ રાજા તથથા રથનાભૌ ચ રથનેમૌ ચારાઃ સર્વે સમર્પિતા એવમેવાસ્મિન્નાત્માનિ સર્વાણિ ભૂતાનિ સર્વે દેવાઃ સર્વે લોકાઃ સર્વે પ્રાણાઃ સર્વ-એતઆત્માનઃ સમર્પિતાઃ ” ઇતિ બૃહદારણ્યોક્તમધુવિદ્યોક્તશ્રુત્યનુસારેણ સર્વભૂતાધિપતિ-રૂપાયાત્મને સર્વસમર્પણં વિધેયમિતિ નિશ્ચિત્ય યાજ્ઞવલ્ક્યાય જનકેન “ નમસ્તેઽસ્તિત્વમે વિદેહા અયમહમસ્મિ ” ઇતિ સ્વરાજ્યસદ્વિતઃ સ્વાત્મા સમર્પિતઃ ઇત્યપિ બૃહદારણ્યકોક્ત-દ્વિશાઽવગત્ય “ સકૃદેવ પ્રપન્નાય તવાસ્માતિ ચ વાદિને અભયં સર્વભૂતેમ્યો દદામ્યેતદ્-વ્રતં મમેતિ ” રામાયણોક્તશ્રીરામપ્રતિજ્ઞયા પરબ્રહ્મણે પરમાત્મને સર્વનિવેદનેન કૃતાર્થો ભવતીતિ વેદાદિસિદ્ધસર્વશાસ્ત્રોદિતતત્ત્વચરણગમનતન્નિવેદનરૂપમન્ત્રદ્વયબોધકોઽયં સંપ્ર-દાયઃ સર્વોત્કર્ષતયા જાગર્તિતરામ । તત્ર ચ બાલમૂર્તેવત ગોપીશસ્યેતિ યદ્દિશ્વિતં તત્તત્સ્વરૂપાજ્ઞાનવશાત્તત્ર સમુદ્ભૂતદ્રેષાંકુરપૌરણામપારવચ્યતયા ચ સ્ત્રીવત પામરમાનસ-વિલાસવાસનેત્યાદિલેખો મત્સરપ્રયુક્ત એવ ” ગોપ્યો ગાવઃ કૃચસ્તસ્ય યદ્દિકા કમલા-સનઃ ” ઇત્યાર્થવર્ણશ્રુત્યુક્તઋગ્વેદગોપીસ્વરૂપાજ્ઞાનેન તન્નિન્દયા વેદનિન્દાપાપપ્રાયશ્ચિ-ત્તાર્હા સ્તએવ જાતા ઇતિ મહદ્વિદ્વત્ત્રાકૌશલમ્ ॥

વિવેચનઃ—સંપ્રદાય શબ્દની વ્યુત્પત્તિ કરતાં ગુરુ શિષ્યને આપે તે સંપ્રદાય એવો અર્થ કરીને સંપ્રદાય શબ્દનો અર્થ વેદ લખ્યો છે અને તે કુસુમાંજલિમાં વર્દ્ધમાનોપાધ્યાયે લખેલો છે. એમ તેઓ લખે છે તે ઉપરથી તેઓને એટલું જ્ઞાન નથી કે કુસુમાંજલિના કર્તાનું નામ વર્દ્ધમાનોપાધ્યાય છે કે બીજું છે? તે તેને ખબર નથી. તો એ અંથ તો તેણે વાંચ્યોજ ક્યાંથી હોય? જો અંથ વાંચ્યો હોય તો તે અંથના કર્તાનું નામ યાદ હોય, તેમાં શું લખ્યું છે તે પણ જ્ઞાન હોય પણ અંથ વાંચ્યા વગર કોઈ કોઈનું બોલવું સાંભળીને પોતાની પંડિતાઈ દેખાડવા સાડ પ્રસિદ્ધ અંથનું નામ લખી પાડ્યું હોય એવું દેખાય છે. પણ સંપ્રદાય શબ્દનો અર્થ વેદ જો કરશો તો તેમના મૂલગુરુ શંકરાચાર્યે બ્રહ્મદારણ્યક ઉપનિષદનું ભાષ્ય કરેલ છે. તેમાં બ્રહ્મવિદ્યારૂપ સંપ્રદાયને કરનારા બ્રહ્મદિક અને ગુરુરૂપ વંશના ઋષિઓને નમન કરું છું. એમ લખ્યું છે. ત્યાં બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ આપનારાઓને સંપ્રદાય કરનારા કહ્યા છે. ને આ શારદાપીઠવાળા શંકરાચાર્ય તો તેમના ગુરુરૂપ મૂલ શંકરાચાર્ય કરતાં અધિક જ્ઞાનવાળા લાગે છે. કેમ કે તેમના મૂલભૂત શંકરાચાર્ય થઈ ગયા જેમણે ત્રણે પ્રસ્થા-નો ઉપર ભાષ્ય કરેલાં છે. તેમણે તો સંપ્રદાય શબ્દથી બ્રહ્મવિદ્યા તેને પ્રવર્ત કરનાર એવો અર્થ કરેલો છે, અને આ શંકરાચાર્ય તો સંપ્રદાય એટલે વેદ એવો અર્થ કરે છે. એ તેનું જ્ઞાન અને વિદ્યતા કેવી? તે પોતાનો લેખજ બતાવી આપે છે. પણ તેના અર્થ પ્રમાણે તો ગુરુ આપે એ સંપ્રદાય એવો અર્થ થાય છે. તે એવો અર્થ

તો દાય શબ્દ હોય તો પણ થાય છે. પછી સં અને પ્ર આ બે ઉપસર્ગ છે તે વ્યર્થ થાય છે. તેનો અર્થ આ ઠેકાણે કાંઈ પણ થતો નથી, અને ગુરૂ આપે એટલે કાવ્યાદિ શિષ્યને આપે (ભણાવે) તો તે પણ સંપ્રદાય એવો અર્થ થઈ જાય છે. એ વિચાર તેમની સમજમાં આવ્યો નહીં હોય, એમ લાગે છે. માટે સં કહેતાં સારી રીતે પ્ર કહેતાં ઉત્તમતાથી જે ગુરૂ શિષ્યને આપે તે સંપ્રદાય એવો અર્થ ત્યાં કરવો જોઈએ. તેમાં સારી રીતે શું સમજવું કે ભગવાનની આજ્ઞાથી પૂર્ણ દયાયુક્ત અંતઃકરણવાળા બ્રહ્માદિકોએ અનાદિસિદ્ધ વેદથી ઉદ્ધાર કરીને પ્રવર્તાવેલો હોવાથી શિષ્ય પરંપરાથી પ્રાપ્ત થાય તે સારી રીતે પ્રાપ્ત થયો એમ કહેવાય, અને તેમાં ઉત્તમપણું એ છે કે બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરવો અથવા તેના સારરૂપ મંત્રનો ઉપદેશ કરવો તે વેદમાં કહેલું કર્મ છે તેથી ઉત્તમ છે. વેદના બે કાંડ છે, તેમાં પૂર્વકાંડમાં ધર્મનું પ્રતિપાદન કરાય છે, ને તેમાં ધર્મનું દાન કરવું તે ઉત્તમ છે. એમ તો શ્રુતિ-સ્મૃતિ અને પુરાણમાં સર્વ ઠેકાણે પ્રસિદ્ધ છે. અને બ્રહ્મનું દાન કરવું તે પણ તે તે મહામંત્રોના ઉપદેશદ્વારા તથા મનન અને નિદધ્યાસન કરવામાં ઉપકાર કરનાર શ્રવણદ્વારા પ્રસિદ્ધ છે. તેમા આથર્વણ કૈવલ્ય ઉપનિષદમાં કહેલ છે કે “આશ્વલાયન ભગવાન્ બ્રહ્માણ પાસે જઈ ને કહેવા લાગ્યા કે હે ભગવાન્ સદા સુતપુરૂષે સેવેલ અત્યંત ગૂઢ એવી શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મવિદ્યા કહો જે બ્રહ્મવિદ્યાવડે થોડા સંભયમાં સર્વ પાપને દૂર કરીને અક્ષરબ્રહ્મથી પર એવા અક્ષરાતીત પુરૂષોત્તમને વિદ્યાન્ પ્રાપ્ત થાય, એમ આશ્વલાયને કહ્યું ત્યારે પિતામહ એવા બ્રહ્માણ આશ્વલાયનને માટે કહેવા લાગ્યા કે શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને ધ્યાનયોગથી પુરૂષોત્તમ પ્રાપ્ત થાય એવી બ્રહ્મવિદ્યાને જાણો કર્મેકરી તે પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી, પ્રજ્ઞવડે તે પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી, અને ધનવડે તે પ્રાપ્ત થાય એમ નથી. સર્વ રથલથી અહંતા મમતા છોડીને તમામનો ત્યાગ કરીને અમૃતપણાને કેટલાએક પ્રાપ્ત થયા છે” તેમ ગીતાણમાં કહેલ છે કે “હું વેદથી જાણું તેમ નથી, તપથી જાણું તેમ નથી, દાનથી જાણું તેમ નથી, અને યજ્ઞથી પણ જાણું તેમ નથી. જેવી રીતે અર્જુન તેં માહારાં દર્શન કરેલ છે, તે વેદાદિક કોઈ સાધનથી થઈ શકે તેમ નથી. કેવલ અનન્ય ભક્તિથી થઈ શકે એમ છે.” “અનન્યા ભક્તિથી હું લભ્ય છું.” તેમ શ્રી ભાગવતમાં કહ્યું છે કે “ભગવાન્ અનન્ય ભક્તિથી પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી બીજાં સાધન કરવાં એ તો અનુકરણ માત્ર છે” તેમ વિષ્ણુપુરાણમાં કહેલ છે કે “વિષ્ણુ કેવલ ભક્તિવડેજ સાધ્ય છે, બીજાં કોઈ સાધનથી પ્રસન્ન થતા નથી” ઇત્યાદિક શ્રુતિ-સ્મૃતિ અને પુરાણનાં વચનોથી ભગવાન્ ભક્તિવાળાનેજ કેવલ પ્રાપ્ત થાય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અને ભક્તિપણું ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, તે બાળતમાં શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેલ છે કે “હે ઉદ્ભવ પોતાના આત્માનુ નિવેદન કરનારા મનુષ્યોને ઉપર બતાવેલા ધર્મોવડે મારામાં સારી રીતે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.” તેમ પ્રથમસ્કંધમાં કહેલ છે કે “જે શ્રીમદ્ભાગવતરૂપ સંહિતા સાંભળવાથી પરમ પુરૂષ શ્રીકૃષ્ણમાં પુરૂષને ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે ભક્તિ શોક, મોહ, અને ભયને મટાડનારી છે.” તેમ પદ્મપુરાણમાં કહેલ છે કે “વિષ્ણુના ધર્મનું આચરણ કર્યા વગર, સદ્ગુરૂના પ્રસાદ વગર, અને વિષ્ણુના મંત્રની દીક્ષા લીધા વગર ભગ-

વાનનો લક્ષ્ય કેમ થાય” ઇત્યાદિક વચનોવડે વૈષ્ણવમંત્રનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરે ત્યારે જ લક્ષ્ય થાય છે. અને મંત્રોપદેશ લેવો એ બાળતમાં પદ્મપુરાણ અને ગોતમીયતંત્ર વિગેરે ગ્રંથોમાં કહેલ છે કે “સંપ્રદાય વગરના મંત્ર નિષ્ફલ થાય છે.” એ ઉપરથી મંત્રોપદેશ લેવામાં સંપ્રદાયની જરૂર છે. તેમ આ ઉપરથી એમ પણ સિદ્ધ થાય છે કે જેમાં મંત્રોપદેશ ન હોય તે સંપ્રદાય કહેવાય નહીં; પણ મંત્રોપદેશ તથા બ્રહ્મા-પદેશ બંને હોય તે સંપ્રદાય કહેવાય છે. જુદા જુદા ઉપનિષદોમાં આપેલો બોધ અને સૂત્ર તથા ગીતાદિકમાં આપેલો બોધ શ્રવણ કરાવે એ બ્રહ્મનું દાન છે. એ પણ સંપ્રદાયમાં જ હોય છે. તેથીજ “બ્રહ્મના સ્વરૂપને જાણવા સાડા ગુરૂના સમીપમાં જવું” એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે; તેથી પરંપરાથી સિદ્ધ એવા ગુરૂને શરણે જાય ત્યારે તેવા મંત્રની અને બ્રહ્મની સિદ્ધિ થાય એમ સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. અને શ્રવણ કરીને તેનું મનન કરે તે પછી અંતઃકરણમાં તેનું નિદેહ્યાસન કરે તો તેનાથી બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય. એ હકીકત સત્પુરૂષોના રાજમાર્ગમાં અનેક ઉપનિષદરૂપી દુંદુભિના નાદ વડે પ્રસિદ્ધ છે. એવી રીતે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં કારણરૂપ હોવાથીજ સંપ્રદાયનું સર્વ દાન કરતાં ઉત્તમપણું છે. એવી રીતે વેદ, સ્મૃતિ, અને પુરાણાદિકથી સંપ્રદાયનું ઉત્તમપણું થયું ત્યારે જે સંપ્રદાય ઉપર દ્વેષભાવ રાખીને આમ્નાયતત્વતરંગિણી લખાણી છે તે સંપ્રદાયમાં પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે છે? એ નીચે દર્શાવેલા વિચારને અનુસારે વિદ્વાન પુરૂષોએ જાણી લેવી.

તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં લખ્યું છે કે “જે પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત ન થઈને વેદરૂપ વાણી મન સહિત તેનાથી નિવૃત્ત થાય છે. એવા પરબ્રહ્મનો આનંદ જાણનાર પંડિત કોઈ વખતે પણ કોઈનાથી બીતો નથી” એ શ્રુતિને અનુસારે અને ગીતાજીમાં કહેલ છે કે “હિ અર્જુન તે મને જેવી રીતે જોયેલ છે. તેવી રીતે વેદોવડે માડ દર્શન થતું નથી; તપ વડે થતું નથી, દાનવડે થતું નથી અને યજ્ઞાદિકવડે થતું નથી—” તે ગીતાજીના વાક્યને અનુસારે વેદાદિકમાં કહેલ કરવું તે વડે તથા મંત્રાદિક સાધનોવડે પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. અને તેજ તૈત્તરીય શ્રુતિમાં “પરબ્રહ્મનાં આનંદને જાણનાર પંડિત ક્યારે પણ કોઈનાથી બીતો નથી” એમ લખેલ છે. તેમ કહ ઉપનિષદના બીજા અધ્યાયમાં ચોથી વલ્લીમાં લખેલ છે કે “કોઈ ધીર પુરૂષ મોક્ષની ઇચ્છા કરનાર નેત્રની પરાવૃત્તિ કરનાર પુરૂષે પરબ્રહ્મને જોયેલ છે.” તેમ મુંડક ઉપનિષદમાં પ્રથમ ખંડમાં કહેલ છે કે “પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું નેત્રવડે ગ્રહણ થતું નથી, વાણીવડે ગ્રહણ થતું નથી, બીજા દેવો વડે ગ્રહણ થતું નથી, તપવડે અથવા કર્મવડે ગ્રહણ થતું નથી. પરંતુ જ્ઞાનના પ્રસાદવડે અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય ત્યારે કળા રહિત તે પરમાત્માનું ધ્યાન કરતો હોય તે તેને દેખે છે” ઇત્યાદિક શ્રુતિઓવડે પરબ્રહ્મનાં દર્શનનું સાધન આવશ્ય છે. એમ સિદ્ધ થાય છે. હવે તે ઉપર જ્યારે વિચાર કરવા બેસીએ છીએ ત્યારે વેદાદિક શાસ્ત્રોવડે જેનાં દર્શનનો નિષેધ કરેલો છે. તેનું દર્શન થવાનું સાધન આપણે કેમ ગોતી શકીએ? એવો વિચાર અંતઃકરણમાં આવે ત્યારે આપણું બલ તેમાં કાંઈ પણ છે નહીં એમ નિઃસાધનતા અંતઃકરણમાં આવે ત્યારે સ્વેતાશ્વતર શ્રુતિમાં કહેલ છે કે “જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પ્રથમ બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરે છે

અને જે પ્રદ્ધાને માટે વેદની પ્રેરણા કરે છે તે આપણી બુદ્ધિનો પ્રકાશ કરવાવાળા દેવને સુક્ત થવાની ઇચ્છા રાખનાર હું શરણે જાઉં છું” એવી રીતે પરમાત્માને શરણે જવાની ઇચ્છા થાય છે તેમ વળી શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં શ્રીભગવાતે અર્જુનને આજ્ઞા કરેલ છે કે “સર્વ ધર્મને ચોતરફથી છોડીને એક મહારી શરણે તું આવ. એ વાક્યનું સ્મરણ થવાથી સાધનના બળવડે હું પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરીશ. એવા અભિમાનને છોડીદઈને પરમ પ્રેમવાળા ભક્તના શિરોમણિરૂપ વ્રજભકતોને પણ સાધનબલ છુટી ગયું ને દીનતાથી ભગવાનની શરણે ગયેલ ત્યારેજ તેમની ઉપર પ્રસન્ન થઇ તેમને દર્શન આપેલ છે. તેથી “ભકતોને હરિને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન એક દૈન્ય જ છે,” એવું અનુસંધાન કરીને પરબ્રહ્મ પરમાત્માને શરણે જ તે માણસ જાય છે. એવો નિશ્ચય છે. ત્યાં એવી શંકા થાય છે કે જેની શરણે જવાની ઇચ્છા થાય તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કોણ હશે ? તો ત્યાં આથર્વણ ઉપનિષદમાં કહેલ છે કે “કૃષ્ણ શબ્દ સત્તાને કહેનાર છે જુ શબ્દ આનંદને કહેનાર છે. તે બેયની એકતા કરિયે ત્યારે કૃષ્ણ શબ્દ થાય છે. તે પરબ્રહ્મ કહેવાય છે.” એ પ્રતિથી સિદ્ધ શ્રીકૃષ્ણ સદાનંદ છે તેમ ઋગ્વેદમાં કહેલ છે કે “હે પરબ્રહ્મ પરમાત્માની સ્તુતિ કરનારા ઋષિયો તમારા જન્મની સફલતા કરવા માટે તમે વિષ્ણુની ભક્તિ કરો” તેમ બીજે ઋગ્વેદનો મંત્ર છે તેમાં લખેલ છે કે “તે તમારા સ્થલોને પ્રાપ્ત થવા માટે અમે ઇચ્છા રાખિયે છિયે. જે સ્થલમાં કલ્યાણને કરનાર ગાયો તથા ઘણાં શીંગડાવાળાં રૂઝ વિગેરે મૃગો રહેલાં છે” તે ઋગ્વેદની શ્રુતિઓવડે શ્રીગોકુલમાં રહેલ શ્રીકૃષ્ણજ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. માટે તેમની જ શરણે જવું જોઈયે. એવો નિશ્ચય કરીને તેમની શરણે જવાને તૈયાર થાય છે. તેથી શરણે જવામાં લક્ષરૂપ શ્રીકૃષ્ણને કરીને શ્રીકૃષ્ણના વિશેષણરૂપ શરણ શબ્દને જોડીને શરણે જનાર પોતે હોવાથી પોતાનો તેની સાથે સંબંધ છે તેથી પોતાને કહેનાર અસ્મત્ શબ્દ હોવાથી તે શબ્દની છટ્ટી વિભક્તિને જોડીને શરણમંત્ર સિદ્ધ થાય છે. તે મંત્ર શ્રવેતાશ્વતર અને તાપિનીશ્રુતિના ઊંડ ફેરથી અને ગીતાજીમાંથી ઉદ્ધાર કરેલો છે. તે શરણ મંત્રનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરે છે. ત્યાર પછી તેના અંતઃકરણમાં એવો વિચાર આવે છે કે આપણે કેવલ તેમની શરણે જઈને, તેમને આધીન થઈને રહિયે, તેવા ક્યારે થવાય કે જ્યારે સર્વમાંથી અમતા છોડી સર્વ પદાર્થ પ્રભુને આધીન કરી આપીયે એવો વિચાર થાય ત્યાં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની મધુ વિદ્યામાં લખેલી શ્રુતિ તેના સ્મરણમાં આવે છે. તે શ્રુતિમાં કહેલ છે કે “નિશ્ચય એ આત્મા સર્વ ભૂતોના અધિપતિ છે ને સર્વ ભૂતોના રાજા છે. તે જેમ રથના પૈયાં હોય તેની નાભિમાં (તેના વચલા ભાગમાં) તથા નેમીમાં તમામ આરા અર્પણ કરેલા છે. તેવી રીતે પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં સર્વભૂતો, સર્વ દેવતાઓ, સર્વલોક, સર્વ પ્રાણો, અને સર્વ આત્માઓ અર્પણ કરેલા છે.” એ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે સર્વભૂતના અધિપતિરૂપ પરમાત્માને સર્વ અર્પણ કરવાની તેમની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં જેમ જનક રાજાએ યાજ્ઞવલ્ક્યને પોતાને ઉપદેશ કરનાર ગુરૂ માનીને કહેલ છે કે “હું તમને નમન કરું છું, અને આ મહારૂ રાજ્ય, આ મહારૂ દેશ, અને આ મહારૂ આત્મા, એ બધું હું તમને અર્પણ કરું છું. માટે હવે તે સર્વ તમારૂ થાઓ” એવી રીતે યાજ્ઞવલ્ક્યને જનકરાજાએ બધું અર્પણ કર્યું ત્યારે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને બધું અ-

પણ કરવું. એ તો તેના કરતાં ઉત્તમ છે. એવો વિચાર અંતઃકરણમાં આવે ત્યાં રામા-
યણમાં શ્રી રામચંદ્રજીએ અને મહાભારતમાં શ્રીકૃષ્ણે કહેલ છે કે “એકવાર મહારી
શરણે આવ્યો હોય અને હું તમારો છું એમ જે બોલ્યો હોય તેને સર્વભૂત પ્રાણિ
માત્રથી હું અભય આપું છું. કોઈ પણ તેને ભય કરી શકતું નથી. એવી મહારી પ્રતિ
જ્ઞા છે” એવી શ્રી રામચંદ્રજીની અને શ્રીકૃષ્ણજીની પ્રતિજ્ઞા સાંભળવામાં આવે ત્યારે
તેમના મનમાં એવો નિશ્ચય થાય કે હું તેમની શરણે જઈને તેમને સર્વ અર્પણ
કરીને કૃતાર્થ થાઉં. એવા વિચારથી તે જીવ શરણે જઈ સર્વ અર્પણ કરે છે. એવી
રીતે વેદાદિ સર્વ શાસ્ત્ર સિદ્ધ શરણુગમન અને તેમને સર્વ નિવેદન કરવારૂપ બનને
મંત્રનો ઉપદેશ કરી જીવને કૃતાર્થ કરનાર આ સંપ્રદાય છે. તે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ-
પણાથી જગતમાં પ્રકાશિત થઈને રહેલો છે. જેની ઉત્કૃષ્ટતા જોઈને ઇર્ષ્યા કરીને અં-
તઃકરણમાં બળીને ગમે તેવું બરબડયા કરે છે. તેમણે આમ્નાયતત્વતરંગિણીમાં
બાલમૂર્તિ જે ગોપીશ છે તેની ઉપાસના સ્ત્રીની માફક પામર માણસના મનમાં વિલા-
સની વાસનાથી થાય છે. ઇત્યાદિક જે દ્વેષથી લખેલું છે તે શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપને તે
જાણતા નથી; તેમનામાં દ્વેષનો અંકુર તેમને પેદા થયો છે. અને તેમનો દ્વેષ કરનારને
કેવી ગતિ થાય છે તે ગીતાજીના સોળમા અધ્યાયમાં લખેલું છે. તેનું પણ તેમને
જ્ઞાન ન હોવાથી એવો લેખ લખી પાડ્યો છે. પણ આથવણના ઉપનિષદમાં કહેલ છે
કે “ગોપીજનો અને વ્રજની ગાયો એ સર્વ ઋત્વેદના મંત્રરૂપ છે અને ગોપ-ગાયો
હાંકનાર હાથમાં લાકડી રાખે છે તે બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ છે.” એ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે
વેદના મંત્રરૂપ શ્રીગોપીજનોના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહીં હોવાથી તેમની નિંદા કરી છે.
તે તેમણે વેદની નિંદા કરી એમ સમજવું. અને વેદની નિંદા કરનારને જે પ્રાયશ્ચિત્ત
ધર્મશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરે ત્યારેજ તે નિંદા લખનાર તે પાપથી
મુક્ત થાય ત્યારે પવિત્ર થાય ત્યાં સુધી તે અપવિત્ર છે. એવી રીતે પોતાના
લેખથી પોતે અપવિત્ર થાય એ તેમની પંડિતાઈ વખાણવા લાયક છે.

અન્યચ્ચ અદ્વૈતસિદ્ધ્યાદિમહાપ્રવરગ્રન્થકર્તૃભિર્મધુસૂદનમરસ્વતીભિઃ શ્રીકૃષ્ણસ્ય હરિત્વં
ભગવત્ત્વઞ્ચ પ્રતિપદમુપપાદ્ય પરતચ્ચત્વં ચોક્ત્કા શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાયાં શ્રીકૃષ્ણાસક્તિઃ
સંપૂર્ણતયા પ્રદર્શિતા તથાદિ “

ધ્યાનાભ્યાસવશીકૃતેન મનસા તન્નિર્ગુણં નિષ્ક્રિયં ।

જ્યોતિઃકિઞ્ચન યોગિનો યદિ પરં પश्यન્તિ પश्यન્તુ તે ॥

અસ્માકં તુ તદેવ લોચનચમત્કારાય ભૂયાચ્ચિરં ।

કાલિન્દીપુલિનેષુ યત્ કિમપિ તન્મીલં તમો ધાવતિ ॥

इति श्लोके तेषां श्रीकृष्णे कीदृशो भावोऽस्तीति स्पष्टमेवावगम्यते तेन तादृग्लोकोत्तर-
पण्डितानां शङ्कराचार्यसिद्धान्तानुयायिनां श्रीकृष्णे परमं प्रेम प्रकटीभवति तत्र बाल-
मूर्तिगोपीशादिविशेषणदानेन स्वस्यानादरं तदभक्तौ बोधयन्तो बहुविद्वांसः प्रतिभान्ति

કિન્ન શૈવવૈષ્ણવાદિમતા ઇશ્વર્યોવહત્વં દર્શયિત્વા “ મહાવાક્યતદર્થયોશ્ચ પ્રથમાશ્રમિ
ચતુર્થાશ્રમિણ પ્રત્યેવ પ્રજ્ઞાસ્વભાવો બ્રહ્મણ્યાનાં બ્રહ્મણિષ્ઠાનામુપપદ્યતેતરા ” મિત્યશુદ્ધો
લેખઃ કૃતસ્તત્ર બ્રહ્મણ્યબ્રહ્મણિષ્ઠયોગ્યવિવર્તકધર્મઃ કઃ ? બ્રહ્મણિષ્ઠશ્ચ સ્થિતધીરેવ ભવેદ્રા
તદા ગીતોક્તસ્થિતધીસ્વરૂપસ્ય માયવતીર્થસ્વભાવાત્ દ્વેષાદિધર્માણાં પ્રત્યક્ષતયા નીયયુક્ત-
સ્તેષામયં લેખો બ્રહ્માનિષ્ઠસ્વભાવાત્

વિવેચન—અદ્વૈતસિદ્ધિ વિગેરે ઘણા મોહોટા ગ્રંથોના બનાવનારા પંડિત રત્ન
મધુસૂદન સરસ્વતીયે શ્રીકૃષ્ણનું હરિપણું અને મગવાનપણું પ્રતિપદ્ધ પ્રતિપાદન કરી
શ્રીમદ્ભાગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં પોતાની અસાધારણ અસંક્રિત સંપૂર્ણ રીતથી
પ્રદર્શિત કરી છે તે જણાવે છે કે

“યોગીજનો ધ્યાનના અભ્યાસથી વશીભૂત કરેલા મનવડે નિર્ગુણ (સત્વાદિગુણ
રહિત) નિષ્ક્રિય (સર્વ પ્રકારની ક્રિયાઓથી રહિત) જ્યોતિર્મય (તેજોમય) પરમાત્માનું
જો દર્શન કરે છે તો તે ભલેકરો પરંતુ અમારો તો શ્રી યમુનાજીના તટ ઉપર ઇહાં
ત્યાં બિરાજનાર આક્ષાત્ર શ્યામ સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ અમારા નેત્રના ચમત્કાર માટે (દર્શના-
નંદને વાસ્તે) ચિરકાલ પર્યંત બનો. . .

આ ઉપર લખેલા શ્લોકથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે પ્રોક્ત પંડિત રત્ન મધુસૂદન
સરસ્વતી સન્યાસીનો શ્રીકૃષ્ણ ઉપર કેટલો અસાધારણ ભાવ હોતો તે બરાબર જણાઈ
આવે છે. આ ઉપરથી શંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતને અનુસરનારા તેવા શ્લોકોત્તર પંડિતોના
પરિપૂર્ણભાવને લીધે તેઓને અનુસરનારા બીજા મહાપુરૂષોનો શ્રીકૃષ્ણમાં પરમ પ્રેમ
પ્રગટ થાય એ સંભવતું છે.

પરંતુ આમ્નાયતત્વ તરંગિણીના બનાવનારા “શ્રીકૃષ્ણનું બાલ સ્વરૂપ તથા ગો-
પીજનોના સ્વામી” વિગેરે શબ્દોથી પોતે અનાદર જણાવી કાંઈ અવાચ્ય શબ્દો લખે
છે આ ઉપરથી માલમ પડે છે કે શ્રીગીતા ઉપર દ્રીકા કરનારા પરમ ભકત મહાપુરૂષ
પંડિતવર મધુસૂદન સરસ્વતી કરતાં પણ તેઓ વધારે પંડિત પોતાને માનતા હોય
એમ અનુમાન થાય છે.

શૈવ વૈષ્ણવાદિ મતને અશ્રેયોવહ લખીને મહાવાક્ય અને તેના અર્થનો ભોધ
કરનાર જે બ્રહ્મણિષ્ઠો હોય તેઓને બ્રહ્મચર્યાશ્રમથી આરંભીને સન્યાસાશ્રમ પર્યંતને
ઉપદેશ ફરવાની યોગ્યતા છે. એમ લખ્યું છે. તેમાં બ્રહ્મણિષ્ઠ ગમે તે આશ્રમનો હોય
તો પણ સન્યાસીપર્યંતને ઉપદેશ કરી શકે એવો અભિપ્રાય નિકળે છે. અને બ્રહ્મણિ-
ષ્ઠનાં લક્ષણો ગીતાજી વિગેરે ગ્રંથોથી તપાસતાં તેમાં “કયાંય પણ જેને સ્નેહ હોય નહીં.
અને શુભ ફલ મળે તેમાં આનંદિત થાય નહીં અને અશુભ ફલ મળે તેમાં બિન્ન
થાય નહીં. તેની બુદ્ધિ બ્રહ્મમાં સ્થિર થઈ એમ કહેવાય છે. કાચબો જેમ પોતાના
અવયવોને સમેટી અંદર લેય છે. તેવી રીતે સર્વ ઈન્દ્રિયોને વિષયરૂપ પદાર્થોમાંથી
ખેંચીને પોતાની અંદર રાખે છે, અર્થાત્ એક પણ ઈન્દ્રિય કોઈ પણ વિષયમાં જતી
નથી તેની બુદ્ધિ બ્રહ્મમાં સ્થિર થયેલી કહેવાય છે” ઇત્યાદિક વાક્યોવડે તેવા શાંત

હોય ત્યારે પ્રદ્ધાનિષ્ઠ કહેવાય; પણ જેઓ વગર કારણે એ તરફ ધર્મમાં કલહ ઉત્પન્ન કરે તેવીજ ક્રિયાઓ કરતા હોય તેઓને તો પ્રદ્ધાનિષ્ઠ કહીજ શકાય નહીં, કેમકે તેઓમાં તો વિદ્વેષાદિભાવ પ્રત્યક્ષ પ્રકાશિત રહે છે. ત્યાં ઉપર લખેલાં લક્ષણો તેવાઓમાં છે એમ કોઇ પણ કહી શકે નહીં, તેથી તેવો લેખ આશ્નાયતત્વતરંગિણીકારને પણ ઉપયોગી હોય એમ જોવામાં આવતું નથી, પછી તેમણે જે અભિપ્રાયથી લખ્યું હોય તે તે બાણ.

કિञ્ચ સપ્તત્રિંશત્પત્રે ઉપાસ્તેર્ભગવત્ત્વમ્મયારમ્ય અપ્રયોજકત્વાદિપ્યન્તં તદનન્તરં ચોપાસ્તેર્વૈકુण્ઠેશ્વરસ્યેત્યારમ્ય તદુપસર્જનત્વાદિપ્યન્તં યલ્લિખિતં તત્ત્રોચ્યતે— વૈષ્ણવાદિ-ભેદભિન્નસ્ય સમ્પ્રદાયસ્પેતિ યદુક્તં તન્ન વૈષ્ણવાદિભેદેન વહ્વઃ સમ્પ્રદાયઃ સન્તિ તદ્ભિન્નઃ સમ્પ્રદાયસ્તુ તેષામેવ સિદ્ધ્યતિ તેનૈવ ભગવદ્દ્રેષસમાક્રાન્તત્વમપિ તેષામેવાગમ્યતે પ્રચલિતમસદ્ધેન તેનૈવ ભગવત્કૃપાપરાઙ્મુખત્વમપિ તત્ત્રૈવ પ્રાપ્નોતીતિ તત્ફલમપિ તેષામેવાવશ્યં ભાવ્યતિ ન તન્ન કિંચિદ્વિશેષતયા લેખનીયમસ્તિ તૈરેવ તથૈવ લિખિતત્વાત્ દ્વિતીયલેખે ચ વૈકુણ્ઠેશ્વરોપાસ્તે રાસ્તિકાગ્રણ્યત્વેનાભિમતત્વં ચેત્તેષાં તદા તસ્યૈવોપાસના તૈર્વિધેયા નતુ કૈલાસેશ્વરસ્ય તસ્યાપિ સમાધૌ તદ્ધ્યાનપ્રવળત્વેનાતીવપૂજ્યતમત્વાદત્ત એવ કેશવ ઇતિ નામાપિ કેશયોર્મોક્ષમુખપ્રદત્વેન જાગર્તિતરાં કોષેષુ વારાણસ્યામપિ રામમન્ત્રોપદેશદાતૃત્વેનૈવ મોક્ષપ્રદત્વં કાશીખણ્ડાદિષુ પ્રસિદ્ધમતો વિશ્વનાથસ્ય મહાભક્તત્વં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધમતો વારાણસ્યાં મરણોત્તરમપિ રામનામોચ્ચારણમેવ શ્રયતે સર્વેષાં સર્વૈરિતિ કૈલાસેશ્વરસ્ય કેષામપિ મોક્ષદત્વં તાપસત્વેન નૈવ યોગ્યમિતિ તામસપુરાણાદિષુ તાદૃગ્લેખસ્તુ તામસાવસ્થાપરિત્યાગરૂપમોક્ષદત્વેનૈવ દૃશ્યતઃપ્રતિ પૂર્વલિખિતસન્દર્ભાદવગન્તવ્યમ્ । અતએવ મહાશિવભક્તસ્ય ઘણ્ટાકર્ણસ્ય મોક્ષેચ્છાયાં જાતાયાં શ્રીકૃષ્ણાગ્રએવ પ્રેષિતઃ સ ઇતીતિહાસોઽપિ યુજ્યતેતરમ્ શ્રીવિષ્ણોસ્તદુપાસનં કચિત્ દૃશ્યતે તન્ન સ્વતો જનવિમુક્ષકરણાર્થમાજ્ઞેન શિવેન સ્વોપાસનાર્થં પ્રાર્થિતેન ભગવતા “ત્વામેવારાધયિષ્યામિ ત્વન્ન મે વરદો ભવ”

ઇતિ પાદ્યસન્દર્ભાત્ સ્વદત્તવરસાફલ્યાયેતિ જ્ઞેયમ્ તેનૈવ માત્સ્યે કલ્પાનુકીર્તનાધ્યાયે ચતુર્વિધાન કલ્પાનુક્રમા “

સદ્કૃર્ણેષુ સરસ્વત્યાઃ પિતૃણાં સૃષ્ટિરુચ્યતે ॥

અગ્નેઃ શિવસ્ય માહાત્મ્યં તામસેષૂપવર્ણ્યતે ॥

રાજસેષુ ચ માહાત્મ્યમધિકં બ્રહ્મણો વિદુઃ ॥

સાત્ત્વિકેષ્વાધિકં તદ્વદ્ વિષ્ણોર્માહાત્મ્ય મુચ્યતે ॥

તથૈવ યોગમસિદ્ધા જમિષ્યન્તિ પરાં ગતિમ્ ॥

इत्याद्युक्ताऽग्रे उच्यते

ब्राह्मसंवत्सरशतादेकाहः शैव उच्यते ॥

शैववर्षशतादेकं निमेषं वैष्णवं विदुः ॥

इत्यુक्तं તેનાપિ વિષ્ણોરેવ સર્વાધિક્યં સ્ફુટતિ તત્કલ્પે એવ પરગતિપ્રાપ્તિકથનાત્
પાશ્ચોતરશ્વળ્લીયદ્વિચત્વારિંશાધ્યાયે ઉમામાહેશ્વરસંવાદે

मात्विका मोक्षदाः प्रोक्ता राजसाः मुखदास्मृताः ॥

तथैव तामसा देवि ! निरयप्राप्तिहेतवः ॥

इति शिववाक्येनापि तामसराजसपुराणोक्तधर्माचरणात्तामसराजसावस्थात्या-
गरूपैव मुक्तिर्गति स्फुटति नतु परमा मुक्तिः

“ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ॥

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥

इत्यादिवाक્યેભ્યસ્તથૈવ સિદ્ધે :—

વિવેચનઃ—આમ્નાયતત્વતરંગિણીના સાડત્રીશમા પત્રમાં “ ઉપાસ્તેર્મગવતઃ ” ત્યાં
થી આરંભીને “ અપ્રયોજકત્વાત્ ” ત્યાં સુધી એક લેખ અને ત્યાર પછી “ ઉપાસ્તેર્મ-
ગવતઃસ્વરસ્ય ” ત્યાંથી આરંભીને “ તદુપસર્જનત્વાત્ ” ત્યાં સુધીનો બીજો લેખ જે
લખેલ છે ત્યાં કહીએ છીએ કે તે લેખમાં “ વૈષ્ણવાદિભેદમિશ્રસ્ય સંપ્રદાયસ્ય ” એમ
લખ્યું છે તેનો અર્થ એવો થાય છે કે વૈષ્ણવાદિ ભેદ કરીને જેટલા શૈવશાક્રતાદિ સંપ્રદાયો
છે, તેનાથી બુદ્ધો સંપ્રદાય તો જગતમાં તેઓ પોતાનો માને છે, તેથી પોતાના સંપ્રદાય
માટેજ તે લેખ લખેલો છે એમ સિદ્ધ થાય છે; તેથી તે લેખમાં તે સંપ્રદાયને ભગ-
વાનના દ્વેષવડે સમાકાંતપણું લખેલું છે તે પણ ચાલતા પ્રસંગવડે તેમને માટેજ
જણાય છે; એટલે ભગવાનમાં દ્વેષયુક્ત હોવાથી ભગવાનની કૃપાથી પરાડ-મુખપણું
(બહિર્મુખપણું) પણ તેમની ઉપરજ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે તેનું ફલ તેમણે નરકની
પરંપરાની પ્રાપ્તિરૂપ લખ્યું છે તે પણ તેઓનેજ અવશ્ય પ્રાપ્ત થવાનું હશે તો થશે.
માટે તે બાબતમાં તેમણે પોતેજ લખ્યું છે ત્યાં અમારે કાંઈ વિશેષ લખવાનું રહેતું નથી,
અને બીજા લેખમાં વૈકુંઠેશ્વરની ઉપાસના આસ્તિકમાં અગ્રેસર એવા અમોને અભિમત
છે એમ તેમણે લખ્યું છે. તે જો તેમને અભિમત હોય તો તેમણે વૈકુંઠેશ્વરનીજ ઉપા-
સના કરવી જોઈએ, કૈલાસેશ્વરની ન કરવી જોઈએ. કેમકે કૈલાસેશ્વર શિવજી પણ સ-
ર્વદા સમાધિ કરી તેમનાજ ધ્યાનમાં પ્રવળ થઈને રહે છે; તેથી તેમને પણ અતિપૂ-
જ્યતમ વિષ્ણુ છે; તેથીજ કોષમાં વિષ્ણુનું કેશવ એવું નામ અત્યંત જગરૂક છે,
તેનો અર્થ એવો થાય છે કે ક કહેતાં બ્રહ્માજી અને હિંસ કહેતાં શિવજી બન્નેને જ

કહેતાં મોક્ષસુખ જેનાથી છે તેથી કેશવ એવું નામ થાય છે, અને તેનો પ્રસિદ્ધ દાખલો
 જોવો હોય તો કાશીજીમાં પણ વિશ્વનાથ મહાદેવ છે ત્યાં મરનારના કાનમાં મરતી વખતે
 રામતારક મંત્રનો ઉપદેશ કરે છે; તેથી તેની મુક્તિ થાય છે. આ કથા ઉપનિષદમાં તથા
 કાશીખંડ વગેરે પુરાણ ભાગોમાં પ્રસિદ્ધ છે; તેથી વિશ્વનાથ મહાદેવજીને વિષ્ણુના મહા-
 ભક્તપણું સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, અને રામતારક મંત્રથી મુક્તિ થાય છે. તેને જણાવનાર
 વૃત્તાંત આજ દિવસસુધી કાશીમાં પ્રસિદ્ધ જોવા-સંભળવામાં આવે છે કે ત્યાં મરનાર
 શૈવ અથવા વૈષ્ણવ હોય તો પણ તેની પાછળ “રામ નામ સત છે” આવો શબ્દ
 પોકારાય છે. એ રિવાજ સર્વત્ર કાશીથીજ દુનિયામાં ચાલેલો છે. અને કૈલાસેશ્વર શિવજી
 તો સંહારના અધિષ્ઠાતા હોવાથી તામસ છે. એટલે કોઈને પણ મોક્ષ દેવાપણું તેમને
 કહેવું એ યોગ્ય નથી, અને તામસ પુરાણાદિકમાં શિવજીથી મોક્ષ થાય છે એવો લેખ
 જોવામાં આવે છે. તે તામસ અવસ્થાનો ત્યાગ થાય એવા પ્રકારનો મોક્ષ તેની દૃઢ
 ઉપાસનાથી થાય છે, તે વિષે વધારે વિવેચન પુરાણના સંદર્ભથી અમે ઉપર બતાવેલું
 છે. તે ઉપરથી સમજી લેવું; તેથીજ ઘંટાકર્ણ નામનો યક્ષ અનન્ય શિવભક્ત હતો,
 અને વિષ્ણુનું નામ ન સંભળાય તેથી જન્મે પોતાના કાન ઉપર ઘંટા બાંધી રાખતો
 હતો તેથીજ તેનું નામ ઘંટાકર્ણ જોડેર થયું હતું. તેની ઉપર અનન્ય ભક્તિથી શિવ-
 જી પ્રસન્ન થયા ત્યારે વરદાન માગવાનું કહેતાં તેણે મોક્ષ માગ્યો; એટલે શિવજીએ
 કહ્યું કે મોક્ષ શિવાય બીજું માગ તો હું આપી શકું, અને મોક્ષ જોતો હોય તો
 શ્રીકૃષ્ણ પાસે જા. ત્યારે તેણે કહ્યું કે વિષ્ણુનું નામ ન સંભળાય તેને માટે કાન-
 પર ઘંટા બાંધું છું. ત્યારે શિવજીએ તે ઘંટા છોડાવી નાખી અને આગ્રહ કરીને
 શ્રીકૃષ્ણ પાસે મોકલ્યો, અને પોતે પણ ત્યાં પધાર્યા અને શ્રીકૃષ્ણ પાસે પ્રાર્થના કરી
 તેને મોક્ષ અપાવ્યો. એ ઇતિહાસ ભારતખિલાદિકમાં પ્રસિદ્ધ છે; તે પણ વિષ્ણુજ
 મોક્ષ દેનારા છે તેથીજ ઘટે છે. અને પદ્મપુરાણ તથા વરાહપુરાણાદિકમાં એવી કથા
 છે કે વિષ્ણુભક્તિના અધિકારી નહીં એવા લોકો પણ વિષ્ણુભક્તિ કરવા લાગ્યા ત્યારે
 વિષ્ણુએ શિવજીને આજ્ઞા કરી કે તમે મહેશ્વર થઈને જગતમાં પૂજાઓ, મહાઈ
 માહાત્મ્ય ઓછું કરો અને મનુષ્યને માહારાથી વિમુખ કરો; ત્યારે શિવજીએ પ્રાર્થના
 કરી કહ્યું કે જગતમાં આપની મોહોટાઈ પ્રસિદ્ધ થયેલી છે તેને છોડીને માહાઈ લ-
 જન કોણ કરશે? અને આપનાથી મનુષ્યને વિમુખ કરવાં તેનું પાપ લાગે અને તેથી
 હું પણ આપનાથી વિમુખ થઈજાઉં તેનો ઉપાય શું કરવો? તે ઉપરથી વિષ્ણુએ
 ખુલાસો કર્યો કે તમે સહસ્રનામનો જપ પાઠ કર્યો કરજો એટલે તમને તે બાબતનું
 પાપ લાગશે નહીં, અને હું અવતાર ધારણ કરીને તમારું આરાધન કરીશ અને તમે
 મને વરદાન આપનારા થજો એટલે મને તમારું આરાધન કરતાં જોઈને બીજા લોકો
 પણ મહાસ કરતાં તમને મોટા સમજીને તમારું આરાધન કરશે; એટલે મારાથી વિમુખ
 થશે. એ પ્રમાણે પોતે વરદાન આપેલું હતું તેથી તે વરદાન સફલ કરવાસાથે તેમણે
 (શ્રીવિષ્ણુએ) અવતાર લઈને તેમનું આરાધન કરેલું છે. તે ઉપરથી કેટલાએક લોકો
 જમમાં પડી જાય છે, તેથી મત્સ્યપુરાણના કલ્પાનુકીર્તનાધ્યાયમાં ચાર પ્રકારના કલ્પનું
 નિરૂપણ કરીને કહે છે કે:—

“ સંકીર્ણ કલ્પમાં સરસ્વતી અને પિતૃગણનું માહાત્મ્ય વર્ણન કરીને તેથી તમામ સૃષ્ટિ છે. એમ તે કલ્પના વર્ણનના પુરાણમાં લખેલું છે. તામસ કલ્પના વર્ણનના પુરાણમાં અગ્નિ અને શિવજીનું માહાત્મ્ય વર્ણન કરાય છે. રાજસ કલ્પના વર્ણનના પુરાણમાં બ્રહ્માજીના માહાત્મ્યનું અધિક વર્ણન કરાય છે, એમ ઋષિયો જાણે છે, તેવીજ રીતે સાત્ત્વિક કલ્પના વર્ણન કરનાર પુરાણમાં વિષ્ણુનું માહાત્મ્ય અધિક કહેવાય છે, ત્યારેજ યોગવડે સારી રીતે સિદ્ધ થયેલા પુરૂષો પરગતિને પ્રાપ્ત થશે. ”

એવી રીતે કહીને આગળ કહેલ છે કે “ બ્રહ્માજીના સો સંવત્સર થાય ત્યારે શિવજીનો એક દિવસ કહેવાય છે, અને શિવજીના સો વર્ષ થાય ત્યારે વિષ્ણુનો એક નિમેષ (મટકું) થાય છે. એમ મુનિયો જાણે છે ”. એમ કહ્યું છે તેનાથી પણ વિષ્ણુનુંજ સર્વથી અધિકપણું સ્પુટ દેખાય છે. કેમ કે વિષ્ણુના કલ્પમાંજ પરગતિ (મોક્ષ) પ્રાપ્ત થવાનું કહેલું છે, તેમ પદ્મપુરાણના ઉત્તરખંડના ખંતાલીશમા અધ્યાયમાં ઉમામાહેશ્વરના સંવાદમાં શિવજીનું વચન છે કે “ સાત્ત્વિક કલ્પના અધિષ્ઠાતા દેવતા મોક્ષને દેનારા કહ્યા છે. રાજસ કલ્પના અધિષ્ઠાતા સુખને દેનારા કહેલા છે. તેવીજ રીતે તામસ કલ્પના અધિષ્ઠાતા દેવતા હેદેવે ! નરકની પ્રાપ્તિના કારણરૂપ છે. ” એવી રીતનાં શિવજીનાં વાક્યવડે પણ તામસ રાજસ પુરાણમાં કહેલા ધર્મના આચરણથી પણ જ્યાં મોક્ષ થવાનું કહેલું છે ત્યાં તામસ રાજસ અવસ્થાના ત્યાગરૂપ મુક્તિજ થાય છે એમ સમજવું, પરમામુક્તિ થતી નથી. કેમ કે “ સત્ત્વમાં રહેલા ઉર્ધ્વગતિને પ્રાપ્ત થાય છે, રજોગુણમાં રહેલા મધ્યમાં રહે છે, અને નિંદિતગુણની વૃત્તિમાં રહેલા તામસ અધોગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. ” ઇત્યાદિ વાક્યોથી વિષ્ણુથીજ મુક્તિ મળે છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

અષ્ટત્રિંશત્પત્રમારમ્બૈકોનચત્વાર્શિંશત્ત્રપર્યન્તં “ યસ્યાઙ્ગાજ્ઞાયન્ત ” इत्यारम्य गुणी सर्वविद्य इत्यन्तं लिखितमित्यत्रोच्यते । “ तत्र रुद्रमुरयास्सोह ” इति लेखोऽत्यन्त-मशुद्धः । नैतादृशो लेख उपनिषदि सम्भवति ऋग्वेदे देवीसूक्ते—

“ अहमेव स्वयं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिर्य कामये तन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधां अहं सुवे पितरमस्य मूर्ध्नि मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ”

इतिश्रुतावुग्रपदेन “ उग्रः कपर्दी श्रीकण्ठ ” इति कोषाच्छिवजनकत्वं देव्या देवीजनकत्वं च “ मम योनिरप्स्वन्तःसमुद्रे ” इतिवाक्येन सिन्धुशायिनारायणस्य बोधनात् तद्विरोधापत्तेः ॥ महेश्वरस्य सर्वेश्वरत्वं अजन्तृत्वं च यन्निरूपितं तदपि षष्ठपत्रलि-
खितमहेश्वरापरावतारत्वंश्रीमच्छङ्कराचार्यस्य स्वेनैव लिखित्वेन देवीसूक्तोक्तदेवीसमुत्प-
त्तिकथनविरोधाच्चाजागलस्तनायमानत्वमेव तस्य लेखस्येत्यवगम्यते तत्र चोत्पत्तिसंहार-
कर्तृत्वकथनेनापि सगुणत्वमेव सिध्यति नतु निर्गुणत्वं । एवं तल्लेखे परस्परं विरोधोऽ-
शुद्धता चातीव दरीदृश्यते । हरेर्जनित्वं यदुक्तं तदज्ञानात् स्वेच्छया प्रादुर्भावे जान-

મત્વસ્ય પ્રતિપાદયિતુમશક્યત્વાત । અન્યથા શિવમક્તાનાં તદર્શનપ્રતિપાદકપુરાણજાલસ્ય
વિપ્લવાપત્તેઃ । તદનુરોધેન તસ્યાપિ જનિમત્વસ્ય દુષ્યગ્ધિદારાપત્તેશ્ચ

“દ્વેષાયનાચ્છુકો જજ્ઞે ભગવાનેવ શઙ્કરઃ ॥

અંશાંશેનાવતીર્યોઽર્ચ્યા સ્વં પ્રાપ પરમં પદમ ॥”

ઇતિકૂર્મપુરાણીયવાક્યે શિવસ્યાપિ શુકરૂપેણ પ્રાદુર્ભાવે તસ્યાપિ જન્મદેહત્યાગ
યુક્તત્વેન શિવેઽપિ તાદૃગ્દોષાપરિહારાપત્તેઃ । તથૈવ દુર્વાસીરૂપેણ શ્રીમદ્શઙ્કરાચાર્યરૂપેણ
ચ પ્રાદુર્ભાવેઽપિ તદોષતાદવસ્થ્યાચ ॥ “તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્ય” ઇતિ “તમેવ ચાદ્યં
પુરુષં પ્રપદ્ય” ઇતિ “તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યેત” ઇતિ ચ પાઠત્રયમભિપ્રાયભેદાદ્
દૃશ્યતે તત્ર પ્રથમપાઠે આદ્યપુરુષશરણં ગત્વા પુરાણી પ્રવૃત્તિર્યતઃ પ્રસૂતા इत्यर्थो દ્વિતી-
યપાઠે ચ યતઃ પુરાણી પ્રવૃત્તિઃ પ્રસૂતા તં પ્રપદ્યે ઇતિ યુદ્ધે સર્વસંહારકત્વેનોપસ્થિતમઙ્ક-
ર્ષણવાક્યેન સમન્વયઃ । તૃતીયપાઠે ચ યતઃ પુરાણી પ્રવૃત્તિઃ પ્રસૂતા તં આદ્યં પુરુષં
શરણં ગચ્છેદિતિ યોજના । एवं પાઠત્રયેઽપિ સદાનન્દે પરબ્રહ્મરૂપે શ્રીકૃષ્ણે નૈવ ન્યૂન-
તાપત્તિઃ । શ્રીમદાદ્યશઙ્કરાચાર્યૈરપિ પ્રપત્તેરુપદેશં એવાત્ર વ્યાખ્યાતઃ । રુદ્રપરમરુદ્રયોર્ભેદો
નૈવ તલ્લેખમન્તરા શાસ્ત્રસિદ્ધઃ શ્વેતાશ્વતરેતુ “મમ્બ્રાહ્મ્યાં ધમતી” નિ પૂર્વવચનાનુરોધેન
દ્વિભુજરૂપસ્ય દ્યોતનાત્ દ્વિભુજઃ પરમાત્મા સદાનન્દઃ શ્રીકૃષ્ણ એવ નિધ્યયતિ નતુ
રુદ્રધર્માઃ કેચિત્ તત્ર દરીદૃશ્યન્તે “કાલઃ કલયનામહ” મિતિ ગીતાવાક્યેન તસ્યૈવ
વિભૂતિરૂપત્વેન કાલસ્ય કથનાત્ ।

વિવેચન—આડત્રીસમા પૃષ્ઠમાં “યસ્વાઙ્ગાજનાયન્તે” ત્યાંથી આરંભીને “ગુણી
સર્વવિદ્ય” ત્યાં સુધી ઓગણુઆલીશમા પૃષ્ઠમાં જે લેખ લખેલ છે. ત્યાં અમે કહિયે
છિયે કે તે લેખના પ્રારંભની પંક્તિમાં “રુદ્રમુરયાસ્સોહં” એવો લેખ છે તે અત્યંત
ઝોટો છે કેમકે ઉપનિષદમાં એવાં પ્રકારનો લેખ સંભવતોજ નથી વળી પ્રખ્યેદમાં દેવી
સૂક્ત છે તેમાં દેવીએ કહેલ છે કે,

“હું પોતેજ કહું છું કે જે મનુષ્યને દેવતાઓવડે તથા મનુષ્યો વડે સેવાય એમ
હું ઇચ્છું છું તેને હું ઉત્તમ (શિવ) કહું છું, તેને બ્રહ્મા કહું છું, તેને હું સસ્વતી કહું
છું, શિવના પિતા બ્રહ્માને હું ઉત્પન્ન કહું છું તે બ્રહ્મા સર્વના મસ્તક ઉપર (સત્ય
લોકમાં) રહેનારા છે. મહારી ઉત્પત્તિનું સ્થાન સમુદ્રની અંદર જલમાં છે.” એમ દેવી-
એ કહ્યું છે ત્યાં ઉત્તમે હું કહું છું તેનો અર્થ કોશથી “ઉત્તમઃ કપર્દી શ્રીકણ્ઠઃ” એ
શિવના નામ કોશમાં કહેલાં હોવાથી શિવને ઉત્પન્ન કરવાપણું દેવીને સિદ્ધ છે, અને
દેવીને ઉત્પન્ન કરનાર કોણ ? એમ બાબુવાની ઇચ્છા થાય તેસાડ દેવીએ પોતેજ કહ્યું છે
કે “મમ યોનિરપ્સ્વન્નઃ સમુદ્રે” એટલે મારી ઉત્પત્તિનું સ્થાન જલમાં રહેનાર શેષ-

શાથી ભગવાન છે. એમ દેવીયે કહેવાથી સિંધુશાથી નારાયણનો બોધ થાય છે. તે ઋગ્વેદની શ્રુતિની સાથે આમ્નાયતત્વતરંગિણીમાં લખેલા વાક્યનો વિરોધ આવે છે. મહેશ્વરને સર્વેશ્વરપણું અને અજ્ઞ-માપણું જે તેણે લખ્યું છે તે પણ પોતે છઠ્ઠા પત્રમાં મહેશ્વરના બીજા અવતારરૂપ શ્રીમત્ શંકરાચાર્યને લખેલા છે તેથી અને ઉપર લખેલા દેવીસૂક્તમાં દેવી મનુષ્યને શિવ બનાવે છે એમ લખેલું છે તેથી વિરોધ આવે છે, માટે તેનો લેખ બકરીના ગળામાં રહેલા આંચળ જેવા સારવગરનો છે, એમ સ્પષ્ટ જણાય છે, તે લેખમાં રૂદ્રને ઉત્પત્તિ તથા સંહાર કરવાપણું લખ્યું છે, અને પછી નિર્ગુણપણું લખ્યું છે તે પરસ્પર વિરોધ આવે છે. ઉત્પત્તિ અને સંહાર કરનાર સગુણજ હોય નિર્ગુણ હોય નહીં. એવી રીતે પરસ્પર વિરોધ અને અશુદ્ધપણું તેના લેખમાં અત્યંત દેખાય છે. હરિને જન્મ અને દેહત્યાગપણું લખ્યું છે તે તેમનું અજ્ઞાન છે. પોતાની ઇચ્છાથી પ્રાદુર્ભાવ થાય તેમા જન્મવાળાપણું કહી શકાય તેમ નથી. અને જો નિર્ગુણને પણ પ્રાદુર્ભાવ થવાથી જન્મવાળા કહેતા હશે તો તેઓ શિવને નિર્ગુણ માને છે. તેનું દર્શન કોયને થશે નહીં. એટલે શિવપુરાણાદિકમાં શિવલકતોને શિવ જીના દર્શન થયાના લેખો છે તે તમામ ટુપી જશે. અને તેને અનુસારે શિવજીને પણ ઉત્પત્તિવાળાપણું મટશે નહીં. તેમ કૂર્મપુરાણમાં લખેલું છે કે “ દ્વેષાયન વેદવ્યાસજીથી ભગવાન શંકરજ શુદ્ધદેવજ થયા છે. તે અંશાંશે કરીને પૃથ્વી ઉપર અવતરીને પાછા પોતાના પરમ પદને પ્રાપ્ત થયા છે ” એ વાક્યમાં શિવજીનો પણ શુકરૂપે પ્રાદુર્ભાવ થયાનું લખેલું છે અને શુકદેવજીને જન્મ તથા દેહત્યાગયુક્તપણું છે તેથી શિવજીમાં પણ એ દોષ મટી શકે તેમ નથી. તેવીજ રીતે દુર્વાસારૂપથી અને શ્રીમત્ શંકરાચાર્યના રૂપથી પ્રાદુર્ભાવ થવામાં પણ જન્મ અને દેહત્યાગનો દોષ તો તેવે અને તેવોજ રહે છે ; માટે ઇશ્વર પોતાની ઇચ્છાથી પ્રાદુર્ભૂત થાય કે તિરોહિત થાય તેમાં ઉત્પત્તિ અને દેહત્યાગરૂપ દોષ કદ્દીને ન્યૂનતા ઠરાવવી એ કેવલ અજ્ઞાનજ છે. ઇશ્વરની વાત તો એક તરફ રહી પરંતુ યોગિયો, જ્ઞાની, અને ભકતો પોતાની ઇચ્છા વડે દેહધારણ કરી દેહનો ત્યાગ કરે તેમાં જન્મનાશનો દોષ તેના ઉપર પણ લાગુ પડતો નથી. કર્મને આધીન જેનો જન્મનાશ હોય તેના ઉપરજ તેવો દોષ લાગુ પડે છે. પરંતુ તેવી રીતના શાસ્ત્રના અભિપ્રાયની આમ્નાયતત્વતરંગિણીકારને ખબર નહીં હોય તેથી તેમણે ઇશ્વરકાંટીમાં પણ તેવા દોષનો આરોપ કર્યો છે ; તેથી તેવો દોષ તેમના ઇષ્ટદેવ ઉપર પણ આવે છે. એમ અમે તેમની યુક્તિને આધારે લખ્યું છે. બાકી અમારા વિચારપ્રમાણે ઇશ્વરની ઉપર તેવો દોષ લાગુ પડતોજ નથી.

ગીતાજીમાં “ તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે ” એ શ્લોક લખ્યો છે. તેનો દાખલો દઈને આદ્ય પુરૂષ શ્રીકૃષ્ણથી કોઈ બીજા છે. એવી તેમણે શંકા કરી છે. પણ ત્યાં “ પ્રપદ્યે ” પ્રપદ્યે પ્રપદ્યેત ” એવા ત્રણ પાઠ જુદા જુદા અભિપ્રાયથી છે. તેમાં પ્રથમ પાઠમાં તેમને શરણે જઈને જેનાથી જીની પ્રવૃત્તિ વિસ્તાર પામેલી છે. અને બીજા પાઠમાં જેનાથી જીની પ્રવૃત્તિ વિસ્તાર પામી છે તેમને શરણે જાઉં છું એવો અર્થ થાય છે તે કૌરવ પાંડવના યુદ્ધમાં સર્વનો સંહાર કરવા માટે અર્જુનના સારથી થઈને કાલરૂપ ધરી સંકર્ષ-જીવ્યુદ્ધરૂપે રહ્યા છે તેમનું તે વચન છે કારણ કે અગ્યારમા અધ્યાયમાં હું કાલરૂપ છું એમ

“કાલોઽસ્મિ” એ વાક્યથી કહ્યું છે તેથી એમ કહેવામાં પણ કાંઈ હાનિ નથી કેમકે તે વ્યૂહરૂપનું વાક્ય છે. અને ત્રીજો પાઠ “પ્રપચેત” હોય તો જેનાથી જુની પ્રવૃત્તિ વિસ્તાર પામેલી છે તે આઘ પુરૂષને શરણે જાય એ ત્રણે પાઠભેદમાં ભક્તિમાર્ગનોજ ઉપદેશ જુદા જુદા પ્રકારથી છે. માટે તેમાં સદાનંદ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણમાં કાંઈ ન્યૂનતા આવતી નથી. પણ ઉલટો શરણોપરેશ સિદ્ધ થાય છે. તેથીજ આઘશંકરાચાર્ય પણ પ્રપત્તિનોજ ઉપદેશ છે એવું વ્યાખ્યાન કરેલ છે.

તેમણે પરમરૂદ્ર લખ્યા છે. તો રૂદ્ર અને પરમરૂદ્ર એવો ભેદ તેમના લેખ શિવાય બીજે કયાંય નથી તેમ પરમ શિવ જે શિવતત્ત્વવિવેકાદિકમાં લખેલા છે ત્યાં પણ તેને સાંખ અર્થાત્ અંબાસહિત એમ લખવાથી શક્તિયુક્ત સગુણજ સિદ્ધ થાય છે નિર્ગુણ સિદ્ધ થતા નથી--કારણ કે શક્તિ માયાનુંજરૂપ છે. અને શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં તો “સંબાહુઙ્ગ્યાં ધમતિ” એવું વચન પ્રથમ લખેલ છે તેને અનુસારે જે ભુજવાળા રૂપને જણાવે છે તેથી જે ભુજવાળા પરમાત્મા સદાનંદ શ્રીકૃષ્ણજ સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ રૂદ્રના કોય ધર્મ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં દેખાતા નથી. માટે કાલનાકાલ લખ્યા છે તે ગીતાણમાં વિભૂતિ અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણની વિભૂતિરૂપ કાલ કહેલ છે. તેથી કાલનાકાલ શ્રીકૃષ્ણજ સિદ્ધ થાય છે.

एकचत्वारिंशत्तमे पृष्ठे स्मृतयोऽपि पाराशर्यो ज्योतिष्यश्चेत्यारभ्य इति दिगित्यन्तं द्विचत्वारिंशपृष्ठपर्यन्तं यो लेखस्तदुपर्युच्यते ॥ तल्लेखानुसारेण पाराशरीस्मृतीनां ज्योतिषीस्मृतीनां च बहुत्वं तैः स्वीकृतमित्यवगम्यते अष्टादशस्मृतिषु त्वेकस्या एव पाराशरस्मृतेर्गणनात् बहुत्वं कस्माभिष्कासितं । ज्योतिष्याः स्मृतेश्चागणनात् नवीना स्मृतिस्रैः कल्पिता निष्कासिता वेति लिखिते सति तदनुरोधेनोत्तरणीयाः स्युः । नो चेत्

“ब्राह्मसंवत्सरशतादेकाहः शैव उच्यते ॥

शैववर्षशतादेकं निमेषं वैष्णवं विदुः ॥ १ ॥”

इति मात्स्यपुराणीयवाक्यसन्दर्भेण विरोधादुपेक्षणीया एव स्युः । पालनकर्त्राभावेन संहारस्य प्राप्ततया ततः परं तन्मानज्ञानजनकाभावेन तद्गणनाया एवाभावात् द्विपराद्वीयुषो ब्रह्मणः क्षये प्राकृतिकलयस्य जातत्वेन तज्जनितरुद्रस्य स्थितिरेवासंभाविततरा ॥

किञ्च रुદ્રે ब्रह्माण्डमण्डलस्य लये रुद्रस्य स्थितिः कुत्रेत्यापि शास्त्रतः साधितव्यं भवति नहि विष्णुवज्जलशायित्वं तस्य कुत्रापि जरीजागर्तितराम तत्र प्रलयस्य आत्यन्तिकत्वकथनन्त्वात्यन्तिकप्रलयस्वरूपाज्ञानादेव ब्रह्माण्डमण्डलस्यात्यन्तिकप्रलयगोचरीभावस्तादृशसाधनमन्तरैकदैव भवितुं नार्हतीति तेषामज्ञानविलसित एवायं लेखः ॥

चतुर्विधपुरुषार्थप्रदत्तन्तु शिवस्य पूर्वप्रदर्शितदिशैवेति वेद्यं सुधीभिरिति न
दुनस्तद्विषये विस्तरः क्रियते ॥

सर्वशास्त्रनिष्कर्षः

अन्यच्च “आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहिंसन् सर्वाभूतान्यन्यत्र
तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते” इति छान्दोग्यश्रुत्या
“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्य-
स्विद्धनम् ।” इति वाजसनेयीश्रुत्या “स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां
भूतानां राजा तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिताः एवमेवास्मिन्नात्मनि
सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोकाः सर्वे एतआत्मानः समर्पिताः” इति बृहदार-
ण्यकश्रुत्या “तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत आत्मतः प्राणा
इत्यारभ्य आत्मत एवेदं सर्वं” इत्यन्तं छान्दोग्यश्रुत्या “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी
मां नमस्कुरु ॥” “यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय?
तत्कुरुष्व मदर्घणम्” “ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ॥ ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं
ब्रह्मकर्मसमाधिना” इत्यादिगीतावाक्यैः “कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुध्यात्मना वाऽनु-
सृतस्वभावात् ॥ करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥” इत्यादिश्री-
भागवतवाक्येन च परब्रह्मपरमात्मार्पणधियैव सर्वकार्यकरणमिति सिद्धान्तः सिध्यति
स च कस्मिन् सम्प्रदाये सर्वाः प्रातरुत्थानमारभ्य शयनपर्यन्तं तदधीनाः क्रिया भवन्ति
तादृगुपदेशो वा भवतीति यदि केषांचिदपि जिज्ञासा चेत् तादृशः सम्प्रदायोऽस्मदीय
एव नान्य इति सूक्ष्मया दृशाऽवधार्य वेदादिसर्वशास्त्रसिद्धत्वमस्मत्सम्प्रदायस्य डिण्डिघो-
षसिद्धमेवेति ज्ञास्यन्ति तटस्थसर्वविबुधजना इत्यलं पल्लवितेन ॥

नह्यन्यत्र परब्रह्मपरमात्मार्थं काचिक्रियाभवति । कर्म विधाय तदर्पणं भवति
कदाचित् कुत्रचित् । अस्मत्सम्प्रदाये तु पूर्वप्रदर्शितदिशा तच्छरणं गत्वा स्वसर्वस्वनिवेद-
नोत्तरं स्वदेहप्राणेन्द्रियादीनां तद्धर्माणां च सर्वदा तदीयत्वानुसन्धानार्थं “निवेदनं तु
स्मर्तव्यं सर्वदा तादृशैर्जनैः ॥” इति “तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥
वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः” इत्यादिश्रीमदाचार्यचरणोपदिष्टनित्यपाठग्रन्थ-
स्थवाक्यैस्सर्वदा तदीयत्वानुसन्धानेन तदर्थमेव सर्वाः क्रिया भवन्तीति सुप्रसिद्धमेव सर्वत्र
भगवद्दीनत्वमस्मत्सम्प्रदायस्थानामिति विरम्यते शशिब्रह्मिवसुभू(१८३१)मित्तशके चैत्रकृ-
ष्णनृतीयायां गुरुवासरे मोहमय्यामपरजित्तनुजनुषाऽहिच्छत्रनागरज्ञातीयशास्त्रिछगन-
लालशर्मणा तटस्थविद्वद्गर्वशंबदेन । (श्री) जीवनेशकरुणावलोकतो लोकतोषजनकं
लिखितं यत् । तत्तटस्थबुधवृन्दमानसे मानसेचनकरं भविष्यति ॥ १ ॥

વિવેચન—એકતાલીસમા પૃષ્ઠમાં “સ્મૃતયોઽપિ પરાશર્યો જ્યોતિષ્યશ્ચ” ત્યાંથી આરંભીને બેતાલીસમા પૃષ્ઠમાં “इति दिक्” ત્યાંસુધી જે લેખ લખેલ છે તેની ઉપર અમે લખિએ છિએ કે તેમના લેખને અનુસારે પારાશરી સ્મૃતિઓ પણ ઘણીયો છે અને જ્યોતિષી સ્મૃતિઓ પણ ઘણીયો છે, એમ તેમણે સ્વીકારેલું છે એમ જણાય છે; પણ અઢાર સ્મૃતિયો પ્રસિદ્ધ છે તેમાં પારાશર સ્મૃતિ એક લખેલી છે, તેને બદલે ઘણી સ્મૃતિયો તેમણે ક્યાંથી ગોતી કાઢી? તે લખવું જોઈએ. તેમ જ્યોતિષિ સ્મૃતિ ક્યાંય છેજ નહીં, તે છતાં તેમણે ઘણી જ્યોતિષિ સ્મૃતિયો લખી છે તે તેણે નવીન કલ્પેલી છે કે ક્યાંયથી ગોતી કાઢી છે? તે પણ લખવું જોઈએ, અને ત્યારેજ તેના નામથી લખેલા વાક્ય ખરાંગણી ઉત્તર દેવા યોગ્ય ગણાય. જે તે ખુલાસો લખે નહીં તો મત્સ્યપુરાણમાં કહેલું છે કે “બ્રહ્માજીના સો સંવત્સરથી શિવનો એક દિવસ કેહેવાય છે, અને શિવના સો વર્ષથી વિષ્ણુનો એક નિમિશ (મટકું) થાય છે, એમ ઋષિયો જાણે છે.” એ વચનની સાથે પારાશર સ્મૃતિ તથા જ્યોતિષી સ્મૃતિના નામથી આમ્નાયતવતરંગિણીમાં લખેલા વચનોનો વિરોધ આવે છે. કેમ કે તેમાં વિષ્ણુ પછી પણ રૂદ્ર ઘણા દિવસ રહે છે, એમ લખ્યું છે. અને ઉપર લખેલા મત્સ્ય પુરાણનાં વચનમાં તો શિવજીનાં સો વર્ષથી વિષ્ણુનું નિમિષ (મટકું) થાય છે, એમ લખ્યું છે તે દેખીતો વિરોધ છે. વળી વિષ્ણુ ન હોય ત્યારે પાલન કરનાર કોઈ નહીં રહેવાથી જગતનો સંહાર પ્રાપ્ત થયો; ત્યારે જગતનો પ્રલય પ્રાપ્ત થયા પછી કેટલો વખત ગયો તેનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તેવું કાંઈ સાધન રહ્યું નહીં, તેથી તેની ગણના પણ થઈ શકે નહીં તેમ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જે પરાર્દનું છે ત્યાર પછી બ્રહ્માજીનો ક્ષય થાય ત્યારે પ્રાકૃતિક લય થાય તે પછી બ્રહ્માના લાલમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા રૂદ્રની સ્થિતિ રહે છે એમ કહેવું એ પણ અત્યંત અસંભવિત છે.

બ્રહ્માંડ મંડલનો રૂદ્રમાં લય થાય છે એમ તેમણે લખ્યું છે ત્યારે પ્રલય થયા પછી રૂદ્રની સ્થિતિ ક્યાં રહે છે? તે પણ તેમણે શાસ્ત્રથી સિદ્ધ કરી દેવું જોઈએ. વિષ્ણુ જેમ જલમાં પોઢે છે, તેમ શિવની જલમાં સ્થિતિ કોઈ શાસ્ત્રમાં લખેલી નથી. વળી તેમણે સર્વ બ્રહ્માંડનો આત્યંતિક પ્રલય રૂદ્રમાં થાય છે, એમ લખ્યું છે તેથી તેમને આત્યંતિક પ્રલયના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી, એમ જણાય છે. કેમ કે નિત્ય, નૈમિત્તિક, અને પ્રાકૃતિક એ ત્રણ પ્રકારના લય સર્વને સમાન થાય છે, અને આત્યંતિક લય ત્રણે લયમાં અનુસ્યૂત છે. તે તો જ્યારે વિવેકરૂપ ખડગવડે માયામય અહંકારને કાપીને અચ્યુતરૂપ સર્વના આત્મા ભગવાનના અનુભવવાળો થઈને રહે છે ત્યારે તેનો આત્યંતિક લય થયો એમ કહેવાય છે. એ ત્રણે પ્રલયના અધિકારી જીવોને થાય છે, તે ત્રણે પ્રલયના જીવોની સ્થિતિ રહે છે, અને પાછા પ્રાદુર્ભૂત થાય છે. તેવી રીતે આત્યંતિક પ્રલયના જીવોની પુનરાવૃત્તિ નથી. મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તેનું નામ આત્યંતિક પ્રલય છે. તે તેવી રીતનાં સાધન વિન. તમામ બ્રહ્માંડ મંડલનો આત્યંતિક પ્રલય એક વખતેજ થવો યોગ્ય નથી તે છતાં તેમણે સર્વનો આત્યંતિક પ્રલય લખ્યો છે તે અજ્ઞાનના પ્રિલાસરૂપજ આ લેખ છે.

શિવજીને ચાર પ્રકારના પુરૂષાર્થ આપવાપણુ તેમણે લખ્યું છે તેની વ્યવસ્થા પ્રથમ એમ અમે લખી ગયા છીએ કે શિવજી તામસ છે તેમની ભક્તિ કરનારાઓને તામ-સાવસ્થાનો પરિત્યાગ થાય તેજ તેમની મુક્તિ છે. બાકી અપુનર્ભવરૂપ મુક્તિ નથી. એ બાબત વિસ્તારપૂર્વક ઉપર લખ્યું છે તેથી સારી બુદ્ધિવાળા પુરૂષોએ જાણી લીધું હશે તેથી અહિં અમે વિસ્તાર લખતા નથી.

વેદાદિ સર્વ શાસ્ત્રનો નિષ્કર્ષ (સાર)

છાંદોગ્ય ઉપનિષદના આઠમા અધ્યાયની સમાપ્તિ વખતેં લખેલું છે કે “આ-ત્મામાં સર્વે ઇન્દ્રિયોને સારી રીતેં સ્થાપન કરીને પવિત્રકાર્ય શિવાય બીજા કોઈ પણ સ્થલમાં કોયના ચિત્તને દુઃખ ન આપીને તેવી રીતે આયુષ્યપર્યંત વસતો હોય તે પ્રહ્લલોકમાં પ્રાપ્ત થાય તેનું પુનરાવર્તન થતું નથી” તે ઉપરથી સર્વ ઇન્દ્રિયો આત્મામાં જોડી દેવાનું લખ્યું છે. અને ઇશિવાસ્ય ઉપનિષદના પ્રથમ મંત્રમાં લખેલું છે કે “આ પૃથ્વીમાં જગતરૂપથી જે કાંઈ જોવા સાંભળવામાં આવે છે તે તમામ ઇશ્વરથી વ્યાપ્ત થઈને રહેલું છે તેથી ઇશ્વર ભોગવીને છોડી દે તેનાથીજ તું તારો નિર્વાહ કરજે પણ કોઈની મમતાવાળા ધનની ઇચ્છા કરીશ નહીં” એમ લખ્યું છે ત્યાં પણ ઇશ્વરમાં ચિત્ત રાખી તેમના પ્રસાદની રીતેં જે મળે તે ભોગવવું એવો અભિપ્રાય છે. તેમ બૃહદ્વ-દારણ્યક ઉપનિષદમાં લખેલું છે કે “આ આત્મા સર્વભૂતોનો અધિપતિ છે, સર્વ ભૂ-તોનો રાજા છે. તે જેમ સ્થના ચક્રની અંદર લોઢાની નાલિ રહે છે, અને લોકડાની નેમિ રહે છે. તેમાં જેમ સર્વ આરાઓ અર્પણ કરેલા હોય છે તેવી રીતે આ આ-ત્મામાં સર્વ ભૂતો, સર્વ દેવતાઓ, સર્વ લોકો અને સર્વ આત્માઓ અર્પણ કરેલા છે” એમ લખેલું છે. તેનો અભિપ્રાય પણ સર્વ પદાર્થ જ્ઞાતાની અહંતા મમતાના સ્થાન-રૂપ છે. તે સર્વના આત્મારૂપ ભગવાન છે. તેમાં અર્પણ કરવાનોજ છે તેથીજ છાંદો-ગ્ય ઉપનિષદમાં સાતમા પ્રપાઠકની સમાપ્તિમાં લખેલું છે કે “સર્વમાં આત્મા વ્યાપ્ત થઈને રહેલો છે તેથી સર્વ પદાર્થના અધિપતિ તે આત્માજ છે. એમ જે દેખે છે, માને છે, અને જાણે છે તેને આત્માથીજ પ્રાણ છે, એમ આરંભ કરીને તમામ બધું આત્માથીજ છે એમ છેવટ લખેલું છે” તેનો અભિપ્રાય પણ આત્માને આધીન રહીને તમામ ક્રિયા કરવાનોજ છે. તેમ ગીતાજીમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને સ્થલે સ્થલે આજ્ઞા કરી છે કે “માહારામાં મન રાખનાર થા, માહારો ભક્ત થા, મહારૂં યજ્ઞ કરનાર થા, મને નમન કર, તેમ જે કરે છે, જે ખાય છે, જે હોમે છે, જે તપ કરે છે, તે હે કુંતાજીના પુત્ર મને અર્પણ કરીને કર. તેમ અર્પણ કરવું તે પ્રહ્લજ છે, હવિષ્ પણ પ્રહ્લજ છે, અગ્નિ પણ પ્રહ્લ છે, અગ્નિમાં હોમનાર પણ પ્રહ્લ છે, જેણે હોમેલું છે તે પણ પ્રહ્લ છે, અને તેથી પ્રાપ્ત થવાનું પણ પ્રહ્લ છે. એમ પ્રહ્લમાં

સવ કર્મ ચિત્તની એકાગ્રતા રાખીને કરવાની આજ્ઞા કરી છે ” અને શ્રીમદ્ભાગવતમાં
 એકાદશસ્કંધના બીજા અધ્યાયમાં કહેલ છે કે “ કાયાવડે, વચનવડે, મનવડે, ઇન્દ્રિયો-
 વડે, બુદ્ધિવડે, આત્માવડે, અને ઇન્દ્રિયો વિગેરેને અનુસરતા સ્વભાવથી જે કાંઈ કરે છે
 તે સર્વ પરમાત્મા નારાયણને માટે છે એવું અનુસંધાન રાખીને, તેમને અર્પણ કરીને
 કરે ” ઇત્યાદિક વાક્યોથી પરબ્રહ્મ પરમાત્માને અર્પણ કરવાની બુદ્ધિવડેજ સર્વ કાર્ય
 કરવું. એવો વેદાદિ સર્વ શાસ્ત્ર સિદ્ધાન્ત છે એમ સિદ્ધ થાય છે. તેવો સિદ્ધાન્ત કયા
 સંપ્રદાયમાં હશે એમ જાણવાની ઇચ્છા થાય તો એવા વિચાર ઉપર આવવું કે પ્રાતઃ-
 કાલથી ઉઠીને શયન કરવાસુધી ભગવાનને આધીન રહીને તમામ ક્રિયાઓ કયા સંપ્ર-
 દાયમાં થાય છે, અને તેવી રીતે ભગવાનને આધીન રહીને સર્વ ક્રિયા કરવાનો ઉપ-
 દેશ પણ કયા સંપ્રદાયમાં થાય છે એમ જો કોઈને પણ વિચાર થાય તો તેવો સંપ્ર-
 દાય આપણોજ છે બીજો નથી એમ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી જાણીને વેદાદિક સર્વ શાસ્ત્ર સિદ્ધ-
 પાણું આપણા સંપ્રદાયને નગારાની ડાંડિયેજ સિદ્ધ છે એમ તટસ્થ વિદ્વાનો સહજમાં
 જાણી શકશે, તેથી તે બાબતમાં કાંઈ વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી. બીજા કોઈ પણ
 સંપ્રદાયમાં પરબ્રહ્મ પરમાત્માને માટે કોઈ પણ ક્રિયા થતી નથી પરંતુ કર્મ કરીને
 પછી પરમાત્માને અર્પણ કરવાનું કોઈ કોઈ સંપ્રદાયમાં વખતે થાય છે, અને આપણા
 સંપ્રદાયમાં તો ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે નિઃસંધિન થઈને પરબ્રહ્મ પરમાત્માની શરણે
 જઈને પોતાના અહુતા મમતાના સ્થાનરૂપ સર્વનું નિવેદન કર્યા પછી પોતાનો દેહ,
 પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, વગેરે તથા તેના ધર્મો સર્વ પરમાત્માના થયાજ એવું અનુસંધાન
 રહેવાસાડ નિત્યપાઠના ગ્રંથોમાં શ્રીઆચાર્યજીએ આજ્ઞા કરી છે કે “ સર્વદા તેનું અ-
 નુસંધાન રાખનારા ભગવદીય જનોની સાથે રહીને આપણે સર્વ પરમાત્માને નિવેદન
 કર્યું છે તેનું સ્મરણ રાખવું ” તેમ બીજા ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરી છે કે “ બધું ભગવાન-
 ને અર્પણ કરેલું છે તેથી શ્રીકૃષ્ણજ મહારા આશ્રયરૂપ છે. એમ સર્વાત્માયે કરીને
 નિત્ય અનુસંધાન રાખવું, અને જ્યાંસુધી એવું દ્રઢ અનુસંધાન ન રહે ત્યાં સુધી
 “ શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ ” એમ સર્વદા મુખથી ઉચ્ચાર કર્યા કરવો એવી મહારી મતિ
 છે. ” એમ શ્રી આચાર્યચરણે પોતાના અભિપ્રાય સહિત બતાવેલું છે. તે આપણા
 નિત્યપાઠના ગ્રંથમાં આપણે સર્વદા વાંચ્યા કરીએ છીએ તેથી આપણને સર્વદા આપણે
 પરમાત્માના સંબંધવાળાજ છીએ, અને આપણું સર્વ તેમનુંજ છે. એવું અનુસંધાન
 રહેવાથી તેમને માટેજ સર્વ આપણની ક્રિયાઓ થાય છે, એ સર્વ સ્થલમાં સારી રીતે
 પ્રસિદ્ધજ છે. માટે આપણે સદાનંદ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણમાં સર્વદા ચિત્ત રાખીને સર્વ
 ઇન્દ્રિયો તેમનામાંજ જોડી સર્વ કાર્ય કરીએ છીએ. એ સર્વ વેદાદિ સિદ્ધ સિદ્ધાન્ત છે
 એમ સમજવું. માટે આપણા સંપ્રદાયમાં રહેલા જીવો સર્વ ભગવાનનેજ આધીન છે,
 અને સર્વ ક્રિયાઓ ભગવાનને માટેજ કરે છે. સર્વ વિચાર કરો કે ઇશ્વરે ઇન્દ્રિયોની
 સૃષ્ટિ કરી છે, તે ઇન્દ્રિયોને વ્યર્થ કરીને તેમની ક્રિયાઓ સર્વ બંધ કરીને મોક્ષ મેળવ-
 વાના તાત્પર્યથી નથી કરી પણ નેત્રથી ભગવાનનાંજ દર્શન કરવાં, મુખથી ભગવાનના નામ-
 નોજ ઉચ્ચાર કરવો, કાનથી ભગવાનના ગુણોનું શ્રવણ કરવું, નાસિકાથી ભગવાનને
 અર્પણ કરેલ તુલસી તથા પુષ્પોની સુગંધ લેવી, જીભાથી ભગવાનના ગુણનુંજ ગાન

કરવું, તથા ભગવાનને અર્પણ કરેલા પદાર્થના રસનું આસ્વાદન કરવું, સ્પર્શ ઇન્દ્રિયથી ભગવાનનાજ ચરણકમલનો સ્પર્શ કરવો, અને ભગવાનના દર્શન થતાં ગુણગાન કરી આનંદપૂર્ણ થઈ રોમાંચ ઉભાં થાય, નેત્રમાં આનંદનાં અશ્રુ આવે, તેવી રીતે ગદ્ગદ કંઠ થઈ જવું એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયો ભગવાનને અર્પણ થઈ ચુકી. એ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોની સફલતા રાખી મોક્ષ થાય તેજ મોક્ષ ખરો છે. નેત્રવાળાને અંધારી કોટડીમાં બેસાડી રાખીએ તેમાં નેત્રની સફલતા કાંઈ થતી નથી તેવી રીતે ઇન્દ્રિયોને બાધક સમજી તેનો ત્યાગ કરી મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા કરે તો તેને મોક્ષ સિદ્ધ થતો નથી; પણ અમારા લખવા પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયોનો ભગવાનમાં વિનિયોગ કરી મોક્ષ સિદ્ધ કરે તેને મોક્ષ સુલભતાથી મળે છે એવી રીતનો અભિપ્રાય આપણા સંપ્રદાયમાં અપાતા ઉપદેશના બંને મંત્રોનો છે. તેથી આપણા સંપ્રદાયમાં કોઈ રીતે પણ અવૈદિકતા આવી શકતી નથી. કિંતુ સર્વ સંપ્રદાય કરતાં ઉત્તમતા સિદ્ધ થાય છે. તે તટસ્થ મુક્ત પડિતો વેદાદિ સર્વનો અભિપ્રાય સમજનારો વિચાર કરશે તો તેઓના પણ ધ્યાનમાં સુલભતાથી આવી જશે માટે તે વિષે હવે કાંઈ વિશેષ લખવા જેવું રહેતું નથી.

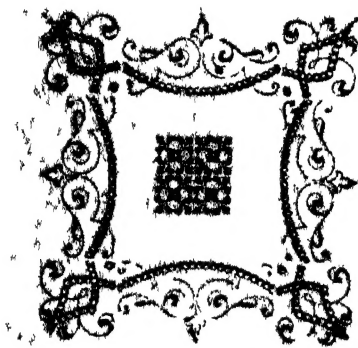
આ લેખ અમે કોઈના ઉપર દ્વેષનો લેશમાત્ર અંતઃકરણમાં રાખીને લખેલો નથી પણ જેઓએ અમૃત્ય શબ્દો વાપરી દ્વેષ દરસાવેલો છે તેમનું સ્વરૂપ તથા તેમના મંતવ્યનું સ્વરૂપ બતાવીને આપણા સંપ્રદાયવાળા વૈષ્ણવોને સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ તથા મંતવ્યનું સ્વરૂપ બતાવવાના ઉદ્દેશથીજ આ લેખ લખવાની જરૂર પડી છે. તે સર્વ તટસ્થ વિદ્વાન્નેને ધ્યાનમાં રહેવા માટે અમે અમારો અભિપ્રાય બતાવ્યો છે. શિવમસ્તુ સજ્જનાનામ—ઈતિશમ્ ॥

વૈદ્ય શાસ્ત્રી માધવજી ગોપાલજી.

ભાષાંતરકર્તા

આ પુસ્તક મળવાનાં ઠેકાણાં.

પોરબંદરવાળા ગોસ્વામિશ્રી જીવનલાલજી મહારા-
જશ્રીના શાસ્ત્રી છગનલાલં ગ્રંથ કર્તાની પાસેથી.

પંડિત જ્યેષ્ઠારામ મુંકુંદજીની દુકાને તેલવાડીના
નાકા ઉપર—મુંબઈ.

પંડિત નારાયણ મુલજીની દુકાને તેલવાડીના નાકા
ઉપર—મુંબઈ.

શ્રી સુખોદિની પ્રેસ કોટ બજારગેટ—મુંબઈ.

ઉપર લખેલા ઠેકાણે રોકડા રૂ. ૦-૫-૦. થી મળશે.

